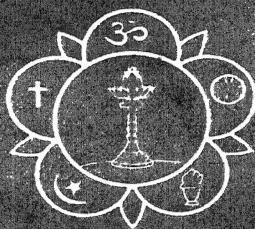

September 1980

సాక్షాత్

సాక్షి

సనాతన సౌర ధి

సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమల ద్వారా మానవజాతి యొక్క

సామాజిక నైతిక ఆధ్యాత్మికాభివృద్ధి కర్పితము

సంపుటము 28 సెప్టెంబర్ 1980 సంచిక 9

చిత్రము : — మానుషీం తను మాశ్రితం

శ్రీసత్యసాయివాహిని - (21)	: భగవాన్ శ్రీసత్యసాయిబాబా	193
మానవునకు వ్యవస్థాసంకల్పము కలదా :	: విజయ, కె. మిస్సా	196
విరతమూ హాయి	: కె. యన్. మూర్తి	197
ఆక్షయ విభూతి	: రిచర్డ్ బాక్	199
అప్రీకా జనతకు ఆభయం	: సంపాదకుడు	201
దుఃఖ పరిహారము	: శ్రీవారి దివ్యబోధ	204
నరుడు నారాయణుడు	: దివ్య బోధ	206
దుఃఖ వివృత్తి	: శ్రీవారి దివ్యబోధ	208
ఆధ్యాత్మిక సాధన	: పాతూరి ప్రసన్నం	211
గురువులు, శిష్యులు	: దివ్య బోధ	213

చందాదారులు గమనించండి!

మూడవ ప్రపంచ మహాసమ్మేళనము

మీ చందా గడువు ఏ నెల ఏ సంవత్సరమువరకు ఉన్నదో మీ చందా రసీదు కార్డులోను, మీకు నెల నెలా పంపుచున్న పత్రికపైనున్న విలాసము గల కాగితము లోనూ తెలుపుచున్నాము. దానిని గమనించి, ఆ నెంబరు “.../-10-”80 అయియుండిన, మీ చందా ఆక్టోబర్ నెలలో అయిపోవునని తెలుసుకొని, క్రొత్త చందా (సం॥నకు రీ రూ ॥) సెప్టెంబర్ నెల 31వ తేది 1980 లోపల పత్రిక యొక్క కార్యాలయమునకు చేరునట్లు పంపవలెను.

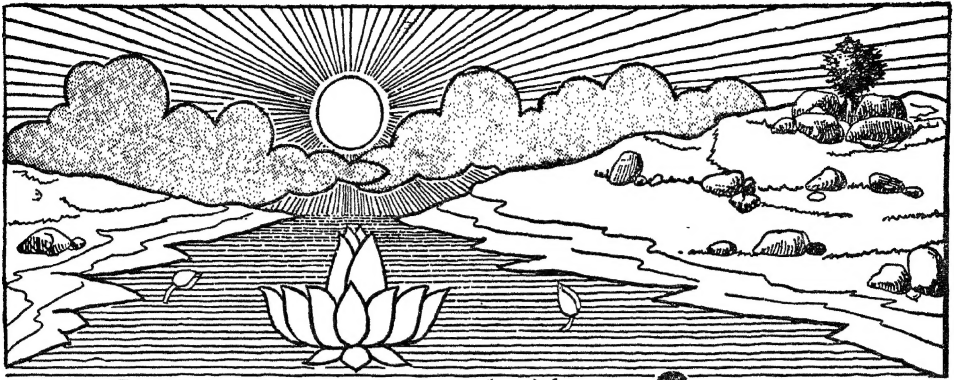
శ్రీ సత్యసాయి సేవాసంస్థల 19-20-21 నవంబర్ 1980 మూడవ ప్రపంచ మహాసమ్మేళనములో పాల్గొనుటకు వచ్చు డెలిగేట్లకు, సికింద్రాబాద్ ధర్మవరం, పెనుకొండ, బెంగళూరు నుండి పుట్టపర్తి చేరుటకు ప్రయాణ సదుపాయములను కలుగజేయుటకు, సమ్మేళనమునకు సంబంధించిన బ్రాన్సుపోర్టు కమిటీ. అవసరమైన విర్వాక్తు గావించు చున్నది. డెలిగేట్లు తమ ప్రయాణ వివరములను, తమ రాష్ట్ర సేవాసమితి ఆద్యక్షులద్వారా అధికృతసమూహాలతో 1980 ఆక్టోబరు 15వ తేదిలోపల పంపుటకు కోరడమైనది.

సంపాదకుడు

సంవత్సర చందా రీ రూ ॥ గడువు ముగిసిపోవుటకు ముందుగనే మీ చందానంబరుతో చెల్లించవలయును.

వివరములకు అటల్లోపలి భాగములో చూడండి.

సత్యసాయి వాహిని

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా

21

వేదము సనాతన శాస్త్రము; శాస్త్రమనగా జ్ఞాత జ్ఞాపకము: అనగా, లోకసిద్ధము కాని అతింద్రియములైన, అర్థముల దర్శింప జేయుటకు ప్రవృత్తమైనది. పురుష బుద్ధికి గోచరము కానిదగుటచే, “పరమంవ్యోమ, పరమం పదిమ్, అక్షరమ్, తత్, సత్” అని యీరితిగా బుగాది శ్రుతులన్నియు తెలిపెను.

ఒక వేదమును తెలియజేయుటకై అనేక వేదము లావిర్భవించెను. వేదశబ్దము మొదట సర్వజ్ఞాడగు పరమేశ్వరునకు వాచకమగుచు, (వేత్తీతివేదః) తరువాత తత్వరూప నిరూపణాపరమై (వేదయ తీతి వేదః) సర్వజ్ఞకల్పమగు బుగాది శబ్దరాశి కిని వాచకమైనది. తరువాత తదనుగుణముగ ప్రవృత్తములయ్యెడి, ధర్మ, అర్థ, కామములకు నుపలక్షకమగుచున్నది. మొదట (సర్వద్రష్ట)

యగు పరమేశ్వరుని బోధించుచు, తరువాత ఆ పరమేశ్వరుని దర్శింపజేసెడి (దర్శనాత్) ఈ వేదము, ఋషి శబ్దరాశికి కూడా వాచకమై వరలి నది. తరువాత ఋషులు దైవ వేదములను ఆరాధించి తదనుగుణముచే ద్రష్టలయు వెలసి, ప్రసిద్ధములైరి.

దీనిని పురస్కరించుకొని పరమేశ్వరునకు “మహర్షి” అని కూడా నామము ప్రసిద్ధమైనది. బ్రహ్మసూత్రమున “మహర్షిః ముఖ్యర్షిః శివః” అని కూడా సహస్రనామములు కలవు. పరమేశ్వరుని దర్శింపజేయునదగుట చేత, వేదమునకు ఋషి అనియు నామము సార్థకము. బ్రహ్మ అని వేదమునకు నామము. అందుచే బ్రహ్మను పొందుటకై చేయు ఫలత్కాగ కర్మలకు, బ్రహ్మ యజ్ఞమని, ఋషియజ్ఞమని కూడా చెప్పుతూ

వచ్చిరి. శుద్ధ, శుభ, సాత్విక, నిస్వార్థ కర్మల నియమా యజ్ఞములే.

ఈవిధములైన ఫలత్యాగ కర్మలలో, పదే పదే స్వాహా అనుచు అర్పితము గావించుచుందురు. ఈ స్వాహా శబ్దసాంప్రదాయములకు గతములైన శబ్దముల అర్థములను చూతము. కేశవాయ స్వాహా, ప్రాణాయస్వాహా, ఇంద్రాయస్వాహా, ఇత్యాది స్వరములయందు, 'స్వాహా' పదము నకు సామాన్యముగ “హవిస్సు సుహుతమగు గాక” అని అర్థము చెప్పదురు.

“సుహుత” మన నేమి? అగ్నియందు విడువ బడిన యజ్ఞాదిద్రవ్యములు దగ్ధమగు గాక, జీర్ణ మగు గాక, అని ఇక్కడ ఒక సందేహము కలుగవచ్చు. అగ్నిలోవేసిన సమస్త పదార్థ ములు, సహజంగానే దగ్ధమగును. జీర్ణమగును కదా, ఇక స్వాహాకారము చేయుటచేత కలుగు ప్రత్యేకత ఏమి? స్వాహాతి అనగా వస్తువులను దగ్ధము చేయుట, జీర్ణము చేయుట మాత్రమే శృతితాత్పర్యము కాదు. దగ్ధ మగుట ప్రత్యక్ష గోచరము మాత్రమే; వైదిక దృష్టి వేరు.

కుమారసంభవ కావ్యమందు, కాళిదాసు, హిమాలయమును వర్ణించుచూ “దేవతాత్మా” అని అన్నాడు. అనగా, దేవతా శరీరము, భౌతిక శరీరము అని ప్రతిదానికి రెండు శరీరములు కలవు. ఇది శృతి సమ్మతము. దేవతా శరీరము అతీంద్రియం, భౌతిక శరీరం ఇంద్రియములతో కూడినది. దేవతా శరీరమున అగ్ని ప్రాణాగ్ని అగుచున్నది. అందులో ఆహుతి హవిస్సు అగు చున్నది. ఆహుతి యొక్క స్వరూపమును శ్రుతి యిట్లు వివరించుచున్నది. అత్తా, అద్యము

అనగా భోక్త, భోగ్యరూపముగు ఈ జగత్తు ఏకి భూతమయినపుడు, రెంటిని కలిపి అత్తా అనియే అనగా భోక్త అనియే, వ్యవహారము. ఆ భోక్త యెవరు? అదే అగ్ని. అది దైవికముగ అది త్యుడు; అధ్యాత్మికముగ ప్రాణము. అట్టి ప్రాణాగ్నియందు సమంత్రముగ నుంచబడెడి అన్నాది హవిస్సులకు “ఆహితయః” అని పేరు. స్వాహా శబ్దము కేవలము హోమ సూచకమైన సాంకేతిక పదము మాత్రమే కాదు, సార్థకమగు వాఙ్మయము.

చందయతిః అహ్లాద, చాదనమనగా బలవం తుడగుట, ప్రాణశక్తివంతుడగుట, అచ్చాందించుట. ఇట్టి ధర్మబలముండుటచేతనే వేదము లకు చందస్సులని పేరు. ఇట్టి వేదము నాచ్చాందించు వారలకు సుశక్తివంతులని తైత్తిరీయ శృతి యెంతయో విపులపరచినది. ఇట్టి క్రతువు ఒక వ్యక్తికేకాక లోకోత్తరాహ్లాదమునే కలిగించునదైయున్నది. “యజ్ఞాంగః యజ్ఞవాహనః వృషరథః” ఇత్యాది నామములు శృతి, శ్మృతులయందు పరమేశ్వరునకు చెప్పబడినవి. హిరణ్యగర్భుడు సువర్ణ చందోమయుడు, సువర్ణ మనగా గరుత్మంతుడు. చందోమయమను గరుడుని వాహనముగా స్వీకరించినవాడు.

వృష అనగా ధర్మస్వరూపము. ధర్మమునే వాహనముగా చేసుకొనుట. విష్ణు అలయము లందు గరుడ. శివాలయములందు వృషభం స్తంభములను ద్వారములముందు యుంచి యుండుటలో ఇదే అంతార్థము.

ఛాదన మనగ, సంసారవృక్షరక్షణము. ఫల కాములై కర్మలయందు చరించు వారికి

తత్వము నాచ్ఛాదించి, ధర్మనిష్ఠులగావించి, సంసార వృక్షమును రక్షించుచుండును. కర్మిష్ఠులనధర్మరూప మృత్యువునుండియు జ్ఞానులను సంసారరూపమృత్యువునుండియు నాచ్ఛాదించి రక్షించును. అట్లు రక్షించునట్టి వానినే చందస్సులనియు, అవే వేదములనియు చెప్పబడెను. “ఛాదనాత్ ఛందాసే” మృత్యువునుండి రక్షించగలుగునదని ఛందస్సులు శర్మహేతువులు. యజ్ఞము దేవతలనుండి తొలగిపోయి కృష్ణమృగరూపమై సంచరించుచుండ దేవతలు వెన్నంటి, కడకు దాని చర్మమును గ్రహించగల్గిరి. యజ్ఞశరీరమే కృష్ణాజినము, దానియందలి శుక్ల, కృష్ణ, బ్రహ్మవర్ణములు ఋగ్వేద, యజుఃసామములయొక్క రూపములు. కనుక కృష్ణాజినము ఋగ్, యజుర్, సామవేదస్వరూపమనే నిర్ణయము గావించిరి. దీనిని త్రయీ విద్యారూపమనిరి. త్రయీ విహితకర్మ సాధ్యమగుటచే యజ్ఞముకూడా త్రయీస్వరూపము. ఇట్టి కృష్ణాజినమును గ్రహించుట చేతనే, యజ్ఞదీక్షితుడగు యజమానుడు, ఛందస్సుల ప్రేరేపించును.

శుక్ల, కృష్ణ బ్రహ్మవర్ణములుకల కృష్ణాజినము లోకత్రయరూపము. కాన కృష్ణాజినము ధరించి యజమానుడు లోకత్రయ దీక్షితుడగుచున్నాడు. దీక్షితుడైన యజమాని గర్భస్థశిశుతుల్యుడు. దర్శస్థశిశువు యేరితిగ వ్రేళ్ళముడిచి గుప్పిటిపట్టి మాత్రుశరీరాచ్ఛాదితుడై యుండునో యజమానుడు అట్లే గుప్పిడిపట్టి త్రయీ విద్యారూప ఛందోమాతృశరీరాచ్ఛాదితుడై కృష్ణాజినధారుడై యుండవలెను.

కృష్ణాజినము మానుషదృష్టిలో చర్మము. అది దేవతా ప్రీతికరమైనదగుటచేత, యజ్ఞకర్మల యందు శర్మమగుచున్నది. అందువలన యే యజమానుడు, యజ్ఞసమయమున “నీవు శర్మస్వరూపివి. నాకు శర్మనిమ్ము” అని సంబోధించును.

శర్మమనగా సుఖము, ఆనందము. ఆనందస్వరూపుడు విష్ణువు. విష్ణువు యజ్ఞస్వరూపుడు. “యజ్ఞోవైవిష్ణుః,” ఆ విష్ణు త్రయీ విద్యాస్వరూపుడు.

(నశేషము)

మానవునకు స్వేచ్ఛా సంకల్పము కలదా ?

(గతసంచికలో 1925 పేజీనుండి.)

అజ్ఞానమును మనుష్యునకు స్వేచ్ఛాసంకల్పము లేదు, వివేకముయొక్క బిడ్డయగు మనుష్యునకు స్వేచ్ఛాసంకల్పముగలదు; ఎందుకనగా వివేకసామర్థ్యములు రెండునూ సమానార్థక శక్తిములు. కేవలము సంపూర్ణస్వేచ్ఛతోనే స్వేచ్ఛాసంకల్పము ఉండగలదు. అభిప్రాయములు లేని మనస్సు (బాబాగారు వదించినట్లు "a die mind") స్వేచ్ఛాసంకల్పము కలిగియుండును. మనుష్యునకు ఇంద్రియములద్వారా చేకూరిన అభిప్రాయములు, కలంపులు, గతజన్మల శేషానుభూతుల మొత్తము మనస్సుగను. సంకల్పము స్వేచ్ఛగానుండవలెనని మనస్సు ఇంద్రియములనుండి పేరుగావలయును; బుద్ధినుండి వెలుగును పొందవలెను. ఇట్టిదే కుచివజ్ఞ. బుద్ధి ఆత్మనుండి జ్యోతిని పొందినప్పుడు జగత్సంబంధమైన స్వేచ్ఛాసంకల్పమును పరమాత్మతో ఆత్మ నివాసముగా లీనమైపోవును. ఇట్లు స్వేచ్ఛగానుండు సంకల్పము స్వేచ్ఛాసంకల్పమును పొందును "స్వతః గుర్తించిన ఆత్మకు తనదేయగు సంకల్పమంటూ ఉండదు" అని స్వామివిగమానంద తెలివిగా గుర్తించజేస్తున్నాడు. జగత్సంబంధమైన సంకల్పము అట్లువ్యసహరిండుటకు ఒక వాహనమగును. స్వేచ్ఛాసంకల్పము యొక్క సర్వవ్యాపకత్వమును గుర్తించుకొనకలిగిన అన్ని వ్యత్యాసములు సమసిపోవును; అదిమట్టుకే మిగులును.

మానవులకు స్వేచ్ఛాసంకల్పము ఉన్నదా లేదా? అను తెనులది వాగ్వివాదములో దిగుట విరర్థకము. స్వాతంత్ర్యము యొక్క పరిమాణము సంకల్పము

యొక్క స్వేచ్ఛను విర్ణయిస్తుంది. ప్రవర్తించుట, ప్రతివర్తించుట, పుట్టుట, గిట్టుట అదిగా విషయములచే భేదపరచబడిన వ్యక్తిత్వముగల మానవుడు స్వాతంత్ర్యపు అందును అందుకొన లేడు. అందువలన ఒక భక్తుని బాబాగారు ఇలా ప్రశ్నించినారు "చేత (doing) ఇంతముఖ్యమని నిన్ను గ్రహింపజేయు నది యేది? నమమనిస్కుడై యుండుము, అప్పుడు చేయుట, చేయకుండుట అను ప్రశ్నలచే తొందర పెట్ట బడవు." చేయుట, చేయకుండుట, మన ఉనికి ప్రతిబింబింపజేయును కాని విర్ణయించవు. మన సంకల్పము సేచ్ఛాయుతముగా నుండవలెననిన, ఆ సర్వశక్తుడు, తన స్వేచ్ఛాసంకల్పమును మనగుండా ప్రసరింపించునో, ఎవరైతే మనకు స్వరూప మిచ్చెనో ఆయనకు మనము అర్పితము కావలెను.

స్వేచ్ఛాసంకల్పమును పొందిన మానవుడు యేమి చేయవలెను? ఏమి చేయకూడదు? అనువానిని తీర్మానించుకోవనవసరము లేదు. తనకు తెలియకుండగనే కార్యదర్శకములు సాగిపోవుచుండును. ఈ చర్యలు సర్వజ్ఞుని సంకల్పముయొక్క భావములగును, సులభమగును, సహజసర్మయగును, విమర్శించుట, పరిష్కరించుట, ప్రవర్తించుటయను ఆక్కరలచే పీడింపబడదు. ఈ మూడు దశలు ఏకకాలమందు సంభవించును, సంకల్పము నెరవేరును.

ఆడవిమండులో విప్పురవ ఉన్నప్పటికినీ విప్పురవ అదికాదు. "స్వేచ్ఛగానుండుటకు సంకల్పము"

స్వేచ్ఛానంకల్పమునుండి పుట్టినప్పటికిని, అది కాదు. స్వేచ్ఛానంకల్పము ఒక్కటే; ఎందుకనగా ఒక్కటిగా ఉంటుంది, అనేకులలో ఉండిన అనేకులతోపాల్ప వచ్చును. ఒకవికుండునదంతయూ సంక్రమించుకొన

లేము. మనము మనవైఖరులకు బానిసలుగానున్నంత వరకూ మనకు స్వేచ్ఛాస్వాతంత్ర్యము ఉండదు. సంపూర్ణస్వేచ్ఛను పడయగలము.

అనువాదకుడు:—బి. నరసింహమూరి

బిజయ్. కె. మిస్సా—కటక్

నిరతమూహయి

నదా సారాయి తప్ప అన్యమెరుగని నాలో సారాయిలోని 'రా' రాహిత్యమొనరించి 'సాయి'నే నిల్పి హాయిని గొల్పిన సత్యసాయిశ్వరా! దస్యదను.

ప్రప్రదమంగా ప్రభువు సత్యసాయి దర్శనార్థం నతీ సమేతంగా 1969లో శివరాత్రికి ముందురోజున పుట్టి పర్తి చేరుకున్నాను. భగవాన్ భక్తుల, బంధుమిత్రుల ప్రోత్సాహమే నన్నీ పనికి ఉత్సాహపరచినది, మిత్రుడిచ్చిన Sai Baba, Man of miracles పుస్తకం చదివాక నేను ఆశ్చర్యమొందటమేకాక, విజావిజా తెలుసుకోవలెనను పట్టుదలకూడా నాలో కొద్దిగా రేక పోలేదు.

ఆరోజుల్లో ప్రశాంతినిలయ వాతావరణం అక్షరాలా ప్రశాంతమే! ఇప్పటి కట్టడాల ఏమీలేవు. విటారుగా పెరిగిన చెట్టుకింద సామాన్లుంచి, చిత్రావతీ నదీస్నాన మాచరించి వచ్చుసరికి స్వామి! స్వామి! అనే భక్తుల మాటలు విని పరుగెత్తి ప్రప్రదమంగా ప్రభువును కనులారకాంచినారము. ఆహా! ఏమా దివ్యతేజస్సు! అప్పు

డనుకున్నాను, హార్వర్డ్ మర్సెట్ వ్రాతలు అన్యతములు కావని. రెండుదినాలలో మాసామాన్ల ప్రసక్తి, వాటిపట్ల ఆసక్తి లేకుండుటయే కాక, వెళ్ళేరోజు ఉదయానికి ఎక్కడి వక్కడ ఉండటం; నన్ను ఆశ్చర్యపరచిన విషయాల్లో మరొకటి, స్వామి ప్రక్కనుంచే వెళ్ళిపోయేవారు.

నాకు, నాటికీ నేటికీ INTERVIEW కావాలని ఆపేక్షలేదు. కారణం, కరుణామయుడు కావాలని పినవి సకాలంలో అందజేయటమే. నిజము చెప్పాలంటే అప్పట్లో నాలో అంతగా పరిణామమేమీ కలుగలేదు. అందరిలాగే స్వామిని చూచి, భజనలుచేసి, శివరాత్రి మరునాడు పుట్టపర్తివదలి వచ్చివేసినాము. వ్యసనపరులు స్వామి కార్యములయందు కానీ, సంఘములో కానీ, ఎందునా, నిర్మలంగా, విశ్వలంగా ఉండలేరు.

అది 1975 ఆక్టోబర్. భగవాన్ శ్రీశ్రీశ్రీ సత్యసాయి సమితివారు సప్రాహ ఉత్సవాలు జరుపుచున్నారవారు పనువు వచ్చని ప్రభువు పోటోకల కార్య

క్రమాన్ని సూచించే కరవత్రాన్ని మాయంటికి వంపారు, అప్పుడు రాత్రిపది అవుతుందనుకుంటాను. అనుభవకరమైన నాప్రవర్తనలో ఏనాటికైనా మార్పు రావాలని శ్రీనాథ్యపాయని ప్రార్థించే నా ఆర్థాంగి, సగం భయంతోనే నాకు అకాగితాన్ని అందించింది. పిచ్చి నాకు; నేను త్రాగుబోతునని తెలిపింది నాకు వంపారు. సదా సారాయలో తేలేనాకు, 'సాయి' వివరణకు వ్యవధి ఎక్కడిది? అనుకొని అక్కడేయున్న పేజామీద ఆకరవత్రాన్ని పడేశాను.

నేను జన్మతః బ్రాహ్మణుడను, నా ఉద్యోగమూ, మంచిదే. మావల్లలా, విద్యావంతులు, నేనా త్రాగుబోతును. ఈనాళావరణంలో విరంతర ఆలోచనా పరంపరల మధ్య తేలియాడే నా ఆర్థాంగి క్రమక్రమేణా అనారోగ్యానికి గురియై, నాప్రవర్తనవల్ల బెంగకు తోడు, విపరీతమైన మూలవ్యాధితో బాధ పడుతోంది. బాబాయే శరణ్యమంటుంది! కానీ నాలో ఇంకా కనువిప్పు కలుగలేదు.

అది అక్టోబర్ 12, ఆదివారము 1976న దీనబంధువు కరుణించి నన్ను మనిషిగా మార్చిన మరువలేని మహత్తర సుదీనం. సమయం సాయంకాలం 7 గంటలు. తప్పత్రాగిన నేను సాయి నభ్యుదైవ మిత్రుడి బంగళాకు వెళ్ళినాను. కాదుకాదు స్వామియే నన్ను తీసుకు వెళ్ళారు! ఎదురుగావచ్చిన కుర్రవాణ్ణి అడిగాను, వాళ్ళ

నాన్నగారేరని! సాయిబాబాగారి భజనకు వెళ్ళారన్నాడు అదే! అదే! ఒక్కసారి, నా విషా మటుమాయమైంది. నేను బాబాగారి భజనకు వెళ్ళానని బయలుదేరాను. పర్తివితావరణం తెలిపినవాడిని, కావున చేతిలోని విగరెట్టు పారేసి, పాదరక్షలు విడిచి భజన హాల్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నాను. అక్కడ చిన్నారిపావలు గీతా పఠనం చేస్తున్నారు, “గోవిందకృష్ణజై— గోపాలకృష్ణజై” అని తన్మయంతో పాడుతున్నారు. ఇంక కూర్చోలేకపోయాను. నామనసులో అందోళన చెలరేగింది. చాలా పెద్దతప్పు చేశానని, చేస్తున్నానని, ఆవేదన పడ్డాను. బయటనున్న అరుగుమీద చీకటిలో ఒక్కజ్జే కూర్చున్నాను. నాలో తర్జన భర్జనలు ప్రారంభమయ్యాయి. “వ్యసనవిసర్జనము చేయగలనా”? అని ఆలోచించాను. అంతలో దుస్సాంగత్యానికి, సత్సాంగత్యానికి గల వ్యత్యాసం నాకు అక్షలాల కనపడుతోంది. ఒకే ఒక దృఢచిత్తయానికి వచ్చాను. నా శేషజీవితంలో ఒకే ఒక్కధ్యేయం ఉండాలి— “సాయయా!” లేదా “సారాయా!” ఛీ! ఛీ! దుస్సాంగత్య ఫలితంగా ఎంతపాపానికి ఒడి గట్టినానని విచారించి అదిమొదలు “నాథ్యపాయ” తప్ప అన్యమెరుగక, ప్రభుకరుణా కటాక్షమువల్ల నేను విరతమూ హాయిగా సాయినామమును స్మరిస్తూ కాలము గడుపు తున్నాను.

—కె. యన్. మూర్తి.
బిలాన్ పూర్.

అక్షయ విభూతి

నవంబరులో మేం ప్రకాంతినిలయం చేరేసరికి నా ఆరోగ్యం చాలా బాగున్నట్లునివించింది. నాకసలు జబ్బుచేసిందంటేనే నమ్మడం కష్టమని తోచింది. వెళ్లిన కొద్దికాలంలోనే స్వామి ఇంటివ్యూయిచ్చారు. ఆ సమయంలో విభూతి సృష్టించి, నన్ను చొక్కా విప్పుమని, దానిని నా గుండెలమీద రాశారు. నేను స్వామితో ఏమీ చెప్పలేదు. అయినా స్వామి “నీ గుండెకేమీ కాలేదు.” అంటూ నాకు అభయమిచ్చారు. (గత పెద్దెంబరులో నాకు గుండెపోటు వచ్చింది). అంతేకాక “నీది చాలా మంచి హృదయం, బలమైనది కూడా, ఏమీ దిగులు పడకు. నేనిక్కడ వుండగా భయమేం?” అంటూ హృదయం వైపుచూసిస్తూ, ఉంగర మొక దానిని సృష్టించి “నీదిని వేయకు ధరించు, నేను నదా నీతోనే వుంటాను.” అన్నారు. అందులో బాబావారి చిత్రమొకటి వున్నది. ఆ ఉంగరం నాకు స్వామితో సంబంధం కల్గించడమేకాక నా జీవితాన్ని మార్చి వేసింది.

ఆ ఉంగరం సృష్టించి యిచ్చిన సంఘటన నాకంత ఆశ్చర్యం కల్గించలేదు. ఉత్సుకతకూడా పెంపొందించి లేదు. నాకు అచ్చెరువు కల్గించిన సంఘటన మరొకటి. అది చాలా వేగంగా జరిగిపోయింది. ప్రకాంతి నిలయం చేరేముందు ఇంద్రాదేవితో మాట్లాడుతూ “స్వామి విషయం అంతా నమ్మ కల్గుతున్నాను గానీ, ఈ మహిమలూ, భవత్కారాల విషయమే నాకు అంత పట్టడం లేదు” అన్నాను. శ్రీరామ కృష్ణ పరమ హంస జీవిత చరిత్రలో పిద్దులు పొందిన వారు వాటిని

తమ గొప్పతనాన్ని చాటుకోవడానికి వినియోగించు కుంటే ప్రక్కదార్లు పట్టిపోతారని చదివాను. ఈ మహిమలు చూపించడం తమ ఆహంకారం చాటుకోవడమనీ, ఉన్నతమైన ఆధ్యాత్మికస్థాయికి సంబంధించినది కాదనే అపోహ నాలో ఉంటుండేది. స్వామి ఆ మహిమలు చూపడంలోగల అంతరార్థం గురించికూడా కొన్ని అనుమానాలు కలిగాయి. అయితే స్వామికి దగ్గరయ్యే కొలదీ, స్వామితో అనుభవం పొందేకొద్దీ ఆ అనుమానాలు పటాపంచలయ్యాయి. అవన్నీ స్వామికి స్వతస్పీఠంగా వచ్చినవనీ, స్వామి చేసే ప్రతిపని వెనుకా ఎంతో ప్రగాఢమైన కారణం వుంటుందనీ అవగతమయింది. అంతేకాక స్వామి మానవులను వుద్ధరించడాని కవతరించిన వ్యక్తి అని కూడా గ్రహించగలిగాను. ఈ మహిమల పట్ల స్వామికి పెద్ద ప్రత్యేక ఆసక్తి ఏమి లేదనికూడా గుర్తించాను.

మనుష్యులు కల్పించుకున్న మానసిక దౌర్బల్యం మంచి వారిని వున్నకస్థాయికి తీసుకొని పోయే ఉద్దేశ్యంతో స్వామి అవతరించారు. అంధకారంలో మ్రగ్గుతున్న ప్రజను ప్రకాశంలోకి తీసుకోవడానికి వారు మానవరూపం ధరించారు. తన సాన్నిధ్యంలోకి వచ్చిన ఏ వ్యక్తికైనా నవాయం చేయడానికి స్వామి నదా సన్నద్ధంగా వుంటారు. వారు చేపట్టిన కార్యక్రమమే అది కదా! వస్తుప్రపంచములో తలమునకలవుతూ, ప్రతిక్రియకు వైజ్ఞానిక కారణాలు వెతికే సాళ్యత్తుడి మనస్సుకివి విధూరంగా తోచడం సహజమే. అటువంటి వ్యక్తుల భావాలను చెదరగొట్టి విజ్ఞాన

శాస్త్రానికతీతమైనవి కలవని విరూపించడానికే స్వామి చమత్కారాలద్వారా వస్తువులను సృష్టిస్తుంటారు. ఏ పేవో ఆలోచనలతోనూ, హేతువాదంతోనూ సతమతమవుతున్న విద్యావంతులకూ, విజ్ఞానవేత్తలకూ ఈ మహిమలు అగమ్యగోచరంగా అగుపిస్తాయి. వారు వాటిని గురించి ప్రశ్నలవర్షం కురిపిస్తుంటారు—కురిపించాలి కూడా! వాటికి ఒకే ఒక సమాధానం—స్వామి దైవం. సామాన్యంగా బుద్ధివంతులుగా భావించబడే ఈ విద్యావేత్తలు దైవాన్ని గురించి సమ్మదంకల్పం. అందువల్ల దైవసాన్నిధ్యం చేరడం కూడా కష్టమే.

అమాయకమైన హృదయంతో, ప్రేమనిందిన చిత్తంతో, నమ్మకం కలిగిన వ్యక్తిమూత్రమే భగవత్సన్నిధికి త్వరితంగా చేరగలుగుతాడు. అతడు భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడానికి తావత్రయవరేణులు భగవంతునికి చేరువకావాలని తపనపొందటమే దీనికి కారణం అయితే బుద్ధి మంతులుగా భావించబడే విద్యావేత్తలు దీనికి విరుద్ధంగా భగవంతుని చేరకముందు, ఆయనను అర్థం చేసుకుందుకు ప్రయత్నిస్తారు. లక్షలాదిమంది ఈవిధంగా ప్రయత్నించి విఫలయి పెడ దార్లు పట్టారు. భగవంతుని అర్థం చేసుకోవడంకోసం సమయాన్ని వ్యర్థం చేసుకొనే యత్నంలో జీవితం అంతా ఆలోచనలతో సతమతమవ్వాలి.

ఇదంతా మీకు చెబుతున్నందుకోకారణం వుంది. నేను ఇంటర్వ్యూకు వెళ్లిన రోజు ఇండ్రాదేవిని కూడా స్వామి ఇంటర్వ్యూకు పిలిచారు. ఆ సమయంలో ఇండ్రాదేవి స్వామితో “తనకి లోగడ స్వామి యిచ్చిన విభూతిప్రసాదం అయిపోయిందనీ, ఎందరికో దాని వల్ల రోగాలూ సమస్యలూ నయమయ్యాయనీ, అందు వల్ల తిర్గి తగినంత విభూతిప్రసాదం యివ్వ”మనీ

కోరింది. స్వామి ఆమెతో “అలాగే” అంటూ తన రెండు చేతులూ వలయాకారంలో త్రిప్పి దోపిరి పట్టారు. స్వామి దోపిట్లో నాలుగంగుళాల ఎత్తు గల్గిన నాలుగంగుళాల వ్యాసం గల్గిన భరిజ ఒకటి వున్నట్లుండి పైనుండి వచ్చి చేరింది. అది చూస్తున్న నేను నాలో “ఈ మహిమ కాస్త చాతుర్యం వల్ల కానీ, చొక్కా చేతులలోంచి తీసిన మాయకాదే. ఇది విజంగా ఆసామాన్యమైనది” అనుకొన్నాను. భరిజ మూతను స్వామి ఏప్పి, అందులో నిండుగా వున్న విభూతిని ఒక కాగితంమీద పోసి భరిజను ఖాళీ చేసారు. తిర్గి భరిజను పైకి విలబెట్టే సరికి దాని నిండుగా విభూతి నిండి వున్నది. కాగితంమీద విభూతిని ఆక్కడున్న వారికి పంచి పెట్టినతరువాత ఆ భరిజను ఒక చిన్న గుడ్డనంచితోపేసి ఇండ్రాదేవికి ఇస్తూ “ఇప్పుడు ఈ భరిజ విభూతితో అక్షయమైనది ప్రసాదం అయిపోతుందేమోననే భయం ఇహ నీకు ఆక్కరలేదు.” అన్నారు. ఆ భరిజ గత పది సంవత్సరాలుగా అనేకవేల మందికి అక్షయంగా విభూతిని ప్రసాదిస్తూ ఇండ్రాదేవి దగ్గరే వుంది.

నాకోసం ఉంగరం సృష్టించిన మహిమకంటే ఈ భరిజ సృష్టించిన మహిమే నాకు గొప్పగా తోస్తుంది. నేను భగవంతుడిగురించి తర్కవికర్మల్లో పడుతూ లేస్తూ, మతంగురించి అధ్యయనం చేశానే తప్ప భగవంతుణ్ణి అనుభవంలోకి తెచ్చుకొనే ప్రయత్నం చేయలేదు. స్వామి యిచ్చిన ఈ అనుభవం తర్వాత నా మనస్సులో భగవంతుడున్నాడా? లేదా? అనే ప్రశ్న మటు మాయ మయ్యింది.

—రిచర్డు బాక్

(“మున్మెంటు” పత్రికలో ప్రచురితమైన ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా)

ఆ ఫ్రి కా జ న త కు అ భ యం

“ఈనాడు మన మధ్య పూర్ణ అవతారమూర్తి భగవాన్ శ్రీసత్యసాయిబాబా నడయాడుచున్నారు. వారు ఎన్నో జన్మలలో మనం చేసుకున్న పుణ్యానికి ఆశీర్వాదన ఫలితం. ఆఫ్రికాఖండంలో ప్రస్తుతం నెలకొని వున్న ఆశాంతిస్థితి నెదుర్కొనడానికి, ఆఫ్రికా దేశాల సమైక్యతా సంస్థ (ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఆఫ్రికన్ యూనిటీ) కూడా బాబావారిరాక, వారిజీవితం, వారి సందేశం చాలా అవసరమైనవి. బాబా మాత్రమే ఆఫ్రికాను రక్షించ గలరనీ, రక్షిస్తారనీ నమ్ముతున్నాను.”

స్వామి గురించి వ్యక్తం చేయబడిన పై మాటలు సియరాలియోన్ (ఆఫ్రికా దేశ పౌరుడు) శ్రీ విక్టర్ కామ (M. A. OXEN) అత్యంత విశ్వాసంతోను, దృఢ నమ్మకంతోను వ్రాసిన ఒక వ్యాసంలో వివి. శ్రీ కామా పూర్వము లండన్ లో తనదేశము యొక్క హైకమిషనర్ గా పేదచేసిన వాడు; సియరాలియోన్ లో స్థాపించబడి, బ్రిటన్ మొదలైన దేశాల్లో శాఖలు కల్గిన ఆల్ పీపుల్స్ కాంగ్రెస్ కు చెందిన ముఖ్య వ్యక్తి. వారు బ్రిటన్ లో తమదేశపు రాయబారిగా చాలా కాలం పని చేశారు. తన వ్యాసాన్ని శ్రీ కామా ఆఫ్రికా దేశాల సమైక్యతా సంస్థ దేశాలు సియరాలియోన్ లో జరిపిన శిబిరాగ్ర సమావేశం సందర్భంగా వెలువడిన పుస్తకంలో ప్రచురించారు. ఆఫ్రికా దేశాల్లో రోజురోజుకు పెరుగుతున్న స్వామి ప్రాభవాన్ని, వారి సందేశం అందుకునేవారి సంఖ్య పెరుగుదలనూ ఆ వ్యాసం ప్రతిబింబిస్తున్నది. ఆ వ్యాసంలో శ్రీకామా ఇంకా యిలావ్రాశారు.

“శ్రీసత్యసాయి బాబా వారు మానవాళిలో సత్య, ధర్మ, శాంతి, ప్రేమలను పునః ప్రతిష్ఠించి, వారిని ప్రస్తుత సంక్షోభస్థితినుండి రక్షించడానికవతరించారు. తనకార్యక్రమం గురించి ప్రజలు తెలుసుకోవడానికి నమ్మకం పెంపొందించుకోవటానికి, తనకు చేరువయ్యేటందుకు, స్వామి తమ అనంతమైన శక్తి వి తమ మహిమలద్వారా కొద్ది కొద్దిగా వెలువరిస్తుంటారు. ఆ మహిమలను వారు తమ విజీటింగు కార్డులు” గా పేర్కొంటారు. నమస్త మానవసమాజానికి తాము చేయబోయే కార్యాలగుర్చి విధ్వంసం ప్రకటిస్తూ —

“మీ అనుభవాలద్వారా నన్ను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం మీ జీవితలక్ష్యం. మీలో ప్రతి ఒక్కరూ రక్షింపబడాలి. నానుంచి మీరు దూరంగా వుండామన్న నేను మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టను. నన్ను కాదన్న వారిని, నన్ను వదిలి దూరంగా పోదామనుకున్న వారిని కూడా నేను నావద్దకు రప్పించి రక్షిస్తాను. అందరికోసమూ వచ్చిన వాడిని నేను, నా నుంచి దూరంగావున్నా, అసమర్థం పట్టినా కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ ఆకర్షించి, ఆశీర్వాదిస్తాను” అన్నారు. అవి శ్రీ కామా ఆఫ్రికా జనతకు తెలియచేశారు.

ఇంకా తనవ్యాసంలో శ్రీకామా “ఆఫ్రికాలో ప్రస్తుతం వున్న అసంఖ్యాకమైన మతాలూ, ధర్మాలూ, నమ్మకముల దృష్ట్యా పాతకులకి కొన్ని ప్రశ్నలు మనస్సులో మెలగవచ్చు. (1) బాబావారు కొత్త మతాన్ని ప్రబోధిస్తున్నారా? (2) మిగిలిన మతముల

గూర్చి, ప్రార్థనా పద్ధతుల గురించి వారి ఉద్దేశ్యము లేవి? (3) బాబావారిని పూజించుటకు తెలుసు కొనుటకు తమ మతాచారములను వదలిపెట్టుకోవలెనా? అనిప్రశ్నిస్తూ, ఆప్రశ్నలకు స్వామి యిచ్చిన సమాధానమే తెలిపారు.

“అన్నిమతములూనావే. ఒకమతంనుంచి మరోమతాకించి మారవలసిన అగత్యం ఏమీలేదు. మీ మతాచారాల ప్రకారం మీ పూజలనూ, ప్రార్థనలనూ గావించుకొంటుంటే తద్వారా నాకు చేరువకాగల్గతారు. ఈ అనంతవిశ్వమే నాభవనం. నన్నుకాదన్నవారూ నావారే; మీకు జన్మమైనదేవతను మీ మనస్సులో చిత్రీకరించుకోండి. ఆయానా నేను ప్రత్యక్షం కాగలను. మీలోని అణువణువునా, ఘనఘనమునా నేనున్నాను. అంతేకాదు మీరు నీచము తలచేవాటిలోనూ, ఉచ్ఛముగా ఎంచేవాటిలోనూ కూడాఉన్నాను. అందువల్ల ఎవరికి హానికలిగించినా ఎవరిగురించి తప్పుడుప్రచారం చేసినా వారిలోపున్న నాకు బాధకలిగించినవారవుతారు” అని వివరించారు. అందువల్ల బాబా అన్నిమతాలనూ, అన్ని తరహా ప్రార్థనాపద్ధతులను సమానగౌరవంతోనూ, భక్తిభావంతోనూ చూడమంటారు”ని శ్రీకానూ తెలియచెప్పారు. స్వామినందేశాన్ని తమఖండవాసులకు అందిస్తూ శ్రీ కానూ మరోసారి స్వామియిచ్చిన ఉపన్యాసంలోని కొన్ని వాక్యాలనూ ఉటంకించారు.

“వివిధ ధర్మాలనూ వర్ణిల్లనివ్వండి. భగవంతుని గొప్పతనాన్ని అనేక భాషల్లో వివిధ రాగాలలో గానం చేయనివ్వండి. వివిధ ధర్మాల్లోపున్న భిన్నత్వాన్ని గౌరవిస్తూ, అందులోని ఏకత్వాన్ని గుర్తించండి. ఆ భిన్నత్వం మూర్ఖత్వం ద్వారా ఏకత్వం అనే జ్యోతిని ఆర్పివేయకూడదు,” అన్న స్వామివాక్యాలతోబాటు ఆఫికావాసుల కవనరమైన రీతిలో స్వామినందేశం తెలియ

చేసేందుకు అనాటి మైసూరు రాష్ట్రపు ఆధికమంత్రి అధ్యక్షత వహించిన ఒక సభలో స్వామి చేసిన ప్రగాఢమైన, సత్యమైన ప్రకటనను అందచేశారు.

“పండితులకూ, రాజకీయ నాయకులకూ, ధర్మాధికారులకూ, ప్రభుత్వాధికారులకూ ఉండే సన్నిహిత సంబంధం తెంచివేయబడింది. వారు ఎవరితోనల్లో వారు వేర్వేరుగా వయనిస్తున్నారు. రెండోవారు ఎల్లా భావిస్తారవికానీ, ఆలోచిస్తారవికానీ వారు గమనించుకోవడంలేదు. అనేక సంవత్సరాల పాటు కొనసాగిన పరిపాలనవల్ల పండితులంతా పురాతన సంప్రదాయానికి ప్రతికలనీ, అధునాతన ప్రపంచానికి వారు పనికిరారనే భావం వ్యాప్తి కావడంవల్ల ఈఅగాధం మరింత ప్రగాఢమయింది. పరిపాలననుండి పరిపాలన స్వపాలన క్రిందకు వచ్చిన తరువాత కూడా ఈఅగాధం పూర్వీకానికి ఏప్రయత్నమూ జరుగలేదు. క్షణభంగురమైన విషయవాంఛలనూ, నీచమయిన వినోదాలనూ వెతుక్కుంటున్న ప్రజలు, సనాతనధర్మాన్ని ప్రబోధించేవారిని, సరమాత్మ యిచ్చే పిలుపునూ పెడచెవిని పెడుతున్నారు. ప్రస్తుతం అమల్లోవున్న పంచవర్స ప్రణాళికలు ఫలించి దేశమంతా అనకట్టలతో, విద్యుదుత్పాదన కేంద్రాలతో, కర్మాగారాలతో విండి ప్రజల ధన సంపాదనలో మునిగేముందు, వారికి మానవసేవలోను, స్వయం నియంత్రణలోనూ సరియయిన తర్ఫీదు వివ్వని వక్షంలో సమాజంలో నీతినియమాల పెద్ద యెత్తున చెబుతుంటాయి. అందువల్ల దేశప్రజలను నీతినిజాయితీలతో, ఆధ్యాత్మిక పథంలో పయనింప చేసేందుకు, సంక్షోభానికి గురికాకుండా చేసేందుకు ఒక సమర్థవంతమైన పథకం రూపొందించాలి.”

శ్రీకానూ ఆఫికాలోని పరిస్థితిని వివరిస్తూ “ఆఫికా సైనికదళాలకూ, రాజకీయ వేత్తలకు సంబంధం

త్రైకిపోయి రాజకీయంగానూ, సమాజవరంగానూ అస్థిరత ఏర్పడింది. ఈపరిస్థితికి పాశ్చాత్యపెట్టుబడిదారులను నిందించకాలము. దానిని బాటవారిచ్చే సలహాతో మాత్రమే వివరించగలుగాము. చాలా ఆఫికాదేశాల్లో స్వాతంత్ర్యసముద్రావనంతరం ఆయా ప్రభుత్వాలకృషి ఫలితంగా జీవనప్రమాణాలు పెరిగి వివిధ సదుపాయాలు ఏర్పడ్డప్పటికీ, రాజకీయంగానూ, తదితర రంగాల్లోనూ ఆశాంతి, అస్థిరతా ఎందువల్ల ఎక్కువయిందీ? పరపరిపాలనాకాలంలోకంటే, ఇప్పుడు ఎక్కువ పాఠశాలలూ, విశ్వవిద్యాలయాలూ, ఆసుపత్రులూ, రహదారులూ, కర్మాగారాలూ, విమానాశ్రయాలు ఏర్పడ్డాయి. ఆయాశాస్త్రాల్లో విజ్ఞాతులైన వివిధపండితులు ప్రస్తుత క్లిష్టపరిస్థితికి వారివారి శాస్త్రపరిజ్ఞానాన్ని బట్టి సమన్యం గురించి సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదిస్తున్నారు. వాటితోపోల్చినపక్షంలో బాటవారిచ్చిన పరిష్కారమార్గం సంపూర్ణమైనది." అంటూ తనవ్యాసంలో ఆఫికావాసులకి స్వామి సందేశంలోని కొన్ని భాగాలను చెప్పారు.

“ప్రతి దేశనాయకులూ తమదేశాలను వివిధరంగాల్లోనూ అభివృద్ధి చేయటానికి మాత్రమేకాక ఆ సంపదవల్లవచ్చే సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కోవడానికి కూడా

వథకాలు సిద్ధంచేసుకోవాలి. జీవన ప్రమాణాలు ఎంతో మెరుగై ప్రాపంచికసుఖాలు అందరికీ అందుబాటులో వున్నప్పటికీ పాశ్చాత్యదేశాల్లో సుఖశాంతులు లేక సామాజిక జీవితం విచ్ఛిన్నమైంది. వ్యక్తిగతంగా ప్రతిఒక్కరూ నిరాశా విస్ఫురణలతో సందేహభయాలతో, మతిభ్రంశంతో నతమతమవుతూ ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. గౌరవమర్యాదలు మంటకలసి భద్రంపడుతున్నారు.”

శ్రీకానూ తనవ్యాసంచివరి భాగంలో “స్వయంగా జీవితావసరాలను తృప్తి చేసుకోలేని ఆఫికాదేశపు పరిస్థితి మరింత కష్టమైనది. జీవనప్రమాణాలు పెరిగి ప్రాపంచిక సుఖాలు మెరుగవడంవల్ల వచ్చే విపత్తుల నెదుర్కోవడానికి పథకాలను సిద్ధం చేసుకోవలసిన అవసరం ఆఫికాదేశాల ప్రభుత్వాలమీద మరింత ఎక్కువగా ఉన్న” దని స్పష్టంచేశారు.

అంతేకాక “భగవాన్ శ్రీనత్యసాయిబాటవారి అనుగ్రహం 1980 ఆఫికాదేశాల సమైక్యతాసంస్థ కిఫ రాగ్రసమావేశంపై వర్షించుగాక,” అంటూ తనవ్యాసాన్ని ముగించారు.

—సంపాదకుడు

దుఃఖ పరిహారము

ప్రపంచములో మానవుని ఆవేశించిన దుఃఖములు మూడు—ఆధ్యాత్మికదుఃఖము, అధిభౌతికదుఃఖము, అధి దైవికదుఃఖము.

ఆధ్యాత్మికదుఃఖమనగమనోవికారమువలన, రోగములవలన బాధపడుట, మానవదేహము మరినపుకొంప; పురుగులు క్రిమికీటాదుల వివాసస్థానము. దుర్గుణముల చేతనే మానసిక అనారోగ్యము సంభవించును. దయాగుణమును పవిత్రభావమును పెంచితే, ఆధ్యాత్మికదుఃఖమును వివారణచేసేందుకు అవకాశమున్నది. ఎంత తెలివితేటలున్నప్పటికినీ, గుణవంతుడుకాక, మానవత్వానికి అర్హుడు కాడు. గుణమే ప్రధాన శోభ. సద్గుణములను ప్రకటింపజేసే ప్రకాశింపజేసితే, ఆరోగ్యముతో పాటు ఆనందమును కూడ అందుకొనవచ్చు. రోగవికీ మూలకారణము, దుర్గుణమే. దుర్గుణములవలన, వాక్యము కూడ అతిత్వరగా ఆక్రమించును. సుగుణాలవలన విరంతర సలుత్యము, శక్తిసామర్థ్యములు, యోగనము, అస్థి అభివృద్ధి యగును.

విద్యార్థిదశలోనే దుర్గుణములు దుష్కింతలు దురలవాట్లను చేరిపీయక, పవిత్రమైన సద్గుణములనభ్యసించవలెను. ఆనందంద్వారా ఆరోగ్యం పిర్తమగును. ఆరోగ్యహృదయం ఆనందవిలయం. యమకులు జగదోద్ధారకులుగా తయారుకావాలి. వారు సద్గుణములను హృదయమందు నింపుకోవలెను. మితభాష, మితాహారం వీటిని ఈ చిన్నవయస్సులోనే నిత్యజీవనమందు పాటించాలి. జైసే అన్, ఐసే మన్, అంటారు.

సాత్వికాహారమునే భుజించుటకు పూనుకోవాలి. ఆహారం ఎట్టిదో అట్టి భావము; ఎట్టి భావమో అట్టి బుద్ధి; ఎట్టి బుద్ధి, అట్టి సిద్ధి; దైవసన్నిధి అనే పెన్నిధి పొందుటకు ఆహారవిహారములను పదిశుద్ధపరచుకోవలెను.

అధిభౌతికదుఃఖమనగభూతములచేత పీడింపబడుట, అంటే, క్రిమికీటాదులచే వశునక్షిప్తుగాదులచే కలుగు బాధలు. వీటిని వివారించుటకు యోగమార్గముననుసరించాలి. యోగమంటే, చిత్తవృత్తినిరోధము, చిత్తవృత్తులను అరికట్టేసి. అప్పుడు ఏబాధనూ ఉండదు, ఎవరు దూషించినా, ఎవరు స్తోత్రము చేసినా, మనఃశాంతిని మాత్రం బోగొట్టుకొనకూడదు. ఇంద్రియనిగ్రహము చేకూరితే, మనఃశాంతిపొందును. దీనికి యోగాసాధన అవసరము. మీకు యోగాసనములను. నేర్పించుటకు ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. దానివలన ఆరోగ్యము ఉత్తమమగును; బాధలను వివారించే శక్తి కూడ దొరకును.

అధి దైవికదుఃఖమును దూరము చేసుకొనుటకు సమాధిస్థితిని సంపాదించవలెను. ఆ దుఃఖమనగ దైవమువలన కలుగే అతి వృష్టి అనవృష్టి మొదలైనవి. వీటివలన, మానవుని మనస్సులో భయము తృప్తియై, వాడు చాలా బాధపడును. సమాధి అంటే క్రిందపడటము, తన్మయత్వములో పడి చేతులు కాళ్లు అడించటము, అన్నష్టముగా మాట్లాడటము ఇవి కావు. ధీ అంటే బుద్ధి; సమ అంటే, సమత్వముగా. ఏరుపేరు లేకుండ, క్రుంగక పొంగక, బుద్ధిని సమత్వంగా

నిలుపుట, అదే విజయైన సమాధి, దానిని సంపాదించాలి.

ఈ స్థితిని నిర్వికల్పస్థితి అనికూడా చెప్పుదురు. సంకల్ప వికల్పములలేనిదే నిర్వికల్ప సమాధి. గుణములకు అతీతమైనపుడే సమత్వ భావన దృఢమయ్యేది. చీకటి పోవాలంటే, వెలుతురు రావాలి; పాపపరిహారానికి పుణ్యకర్మలు చెయ్యాలి. అట్లనే, శాంతి సంపాదించుటకు సంకల్పకూన్ముడు కావాలి. సంకల్పములే మనోవికారమునకు మూలకారణము; మనస్సు వికారమైనచో మానవాకారమే నాశనమగును; మానవాకారము కడపితమైనచో మాధవత్వం సిద్ధించదు. తనలో మాధవత్వమున్నదనే సత్యాన్ని మరచిపోతాడు.

ఎట్టి మూర్ఖులుకూడ బంగారము, వెండి, వజ్రములు వీటిని ఇంటి బయట పారవేయదు. ఇంటిలో పరి భద్రమైన పెట్టెయందే పెట్టి కాపాడుదురు. తట్ట బుట్ట కుండ మొదలగు వస్తువులుమాత్రం బయటనే ఉండును. అట్లనే, అమూల్యమైన ఆత్మను వనిత్రహృదయమందు ఎవరికీ సులభముగా కనపడని

స్థలమందు భగవంతుడు ఉంచాడు. దేహము పాంచభౌతికము; అది కూలక తప్పదు; కాలక తప్పదు. దేహమే దేవ దేవుడు. దేవుని ఆశ్రయించిన, దుఃఖముండదు. ఆత్మయొక్క విలువ సిద్ధార్థ. భగీరథ వీళ్ళకు తెలుసు. వారు రాజ్యాధిపత్యమునే విసర్జించి ఆరణ్యమున నివశించి అనేక విధములుగా తపస్సునాచరించి, ఆత్మదర్శనమునాణ్ణించి ఆనందమయ్యలైనారు. ఆత్మవిద్యా విద్యానం అన్నారు.

లోకవ్యవహారముకొరకు మీరు ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బాలివి మొదలైన విద్యలనభ్యసించే తీరాలి. వాటిని చదువ వద్దని చెప్పటములేదు; జీవనోపాధికి అవి అవసరమే. అవన్నీ ఆదేయమైన కొమ్ములు రెమ్ములు అకులు పుష్పములు కాయలు. వాటిపై నీరు పోసిన ప్రయోజనముండదు. కనిపించని వేర్లకు నీరు పోపితే, కనిపించు కోమ్ములు రెమ్ములు బాగా పెరుగును. కాబట్టి, మీరు ఈవయస్సునందే, దానివికూడ తెలిపకొనుటకు ప్రయత్నము చేయవలెను. నిత్యానందమునకు, సమాధిస్థితికి, సమత్వదర్శనమునకు, అదే ముఖ్యమైన సాధన.

—శ్రీవారి దివ్యబోధ. కాలేజిహాస్టల్
బృందావనము 12-7-80

గమనిక

ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ నెలలో ప్రపంచమంతటా శ్రీ సత్యసాయి సేవాసంస్థలు జరిపే 24 గంటల అఖండభజన, ఈ సంవత్సరం నవంబర్ 8వ తేదీ సాయంత్రం 6 గం||నుంచి, 9 వ తేదీ సాయంత్రం 6 గం||వరకూ జరుగును.

సంపాదకుడు

న రు నా రాయ ను

నీటియందే పుట్టి నీటియందే విలచి
నీటియందే ఆడంగు నీటి బుడగ
నరుడు బుద్బుదంబు నారాయణుడు నీరు
నత్యమైన మాట సాయి మాట

జలమునందు పుట్టిన బుడగ, జలమునందే నంచ
రించి జలమునందే జీవించి జలమునందే ఐక్యమైన
ట్లుగా ఆనందమునందే పుట్టిన మానవుడు ఆనందము
నందే జీవించి ఆనందమునందే నంచరించి ఆనందము
నందే లయమొందటమే విజమైన జీవితాంతరార్థము.
ఈ దృశ్యకల్పితమైన జగత్తునందు, వంపభూతమిశ్రిత
మైన జగత్తునందు వంపప్రాణములతో వంపకోశము
లతో, జీవిండు మానవుడు విజముగా నిరంతరానంద
మునందుకోవడం సాధ్యమూ; అవి నందేహించ
నక్కర లేదు. మనము ఎక్కడ వివసిస్తున్నామూ;
భూమి, భూమా. చాందోగ్య ఉపనిషత్తునందు భూమా
అంచే, చైవతత్వం, బ్రహ్మతత్వం, ఆత్మతత్వం.
ఆత్మయొక్క సహజ స్వభావమే, ఆనందము. అది
నిరంతరము ఆనందస్వరూపమే. 'విశ్వానందం పరమ
సుఖదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం ద్వంద్వాతీతం గగన
నదృశం తత్వమస్యాది లక్ష్యం ఏకం చిత్త్యం
విమలం అమలం సర్వధీ సాక్షిభూతం భావాతీతం
త్రిగుణరహితం....భూమం'...కనుక, ఈభూమానంద
మును పొందుతూ దుఃఖమునకు కిందితైననూ అవ
కాశము నందించకూడదు. కేవలము మాయయందు
మునిగి, ఆజ్ఞానమును జయించక, స్వార్థమునకు క్రుంగి
మానవుడు దుఃఖమునందు కుమిలిపోతున్నాడు. ఆశ

లన్నీ క్రమక్రమంగా తృప్తలుగా మారిపోతున్నాయి;
కరువాత విచారముగా రూపొందుచున్నాయి. విచార
ములన్నీయూ వాసనలుగా విలచిపోతాయి. వాసనల
వలన దుఃఖము మరింత అవిచార్యమగును.

కనుక, మన వాంఛలను క్రమక్రమేణా అజగ
ద్రొక్కే ప్రయత్నమును ఆభ్యసించాలి. దుఃఖము
నకు గురియైన మానవుడు కోప తాప ఈర్ష్యాసూయలకు
కూడా సులభముగా లొంగుతాడు. విజముగా తన
విజస్వరూపాన్ని తత్వాన్ని గుర్తించిన వాడు ఈ విధ
మైన బలహీనతకు గురికాడు. మతములన్నియు
దీనినే బోధించుచున్నవి. మన భేదభావములు దుఃఖ
కారణములు. ఇవన్నియును మన మతులలో చేరినవే
గానీ మతములు భేదమును బోధించలేదు. భోగభాగ్య
ముల వెంట ప్రయాణము చేసి, మానవత్వమునే
మరచి పతనమయ్యే జీవితమునకు మతము కాదు.
మతియే కారణము. కలిమి గలిగినవాడు కైలాస
పత్తినిన లెక్కచేయడు; కలిమి తరుగగానే లోకము
కనపడును. దీనినే వేమన కూడనూ చిన్న వాక్య
ములతో చెప్పతూ వచ్చాడు:

ధనమెచ్చిన మదమెచ్చును
మదమెచ్చిన దుర్గుణంబు మానక హెచ్చున్
ధనముడిగిన మదముడుగును
మదముడిగిన దుర్గుణంబు మానును, వేనూ;

అన్నాడు విజముగా, ఇందు మన అహంకారముగానీ
అధికారముగానీ, ఆదంబరముగానీ, ధనకనకవస్తువాహ

నాడులు కానీ ఊణికనుఖమునే అందించగలవు. “శృంగుంతు విశ్వే అమృతస్య పుత్రాః” నేను అమృత పుత్రుడు అనే అహంకారమే, సరైన ఆత్మతత్వము వదలుచుకానీ, జనబలము ధనబలముకానీ, భుజబలము బుద్ధిబలముకానీ, కాలాంతరములో కరగిపోతాయి-ఇవన్నీ సత్యము కాదు; విత్యము కావు. ఇవన్నీ కదలిపోయే మేఘములవంటివి. కరగిపోయే చంద్రునివంటివి. ఊణించిపోయే వెలుతురువంటివి. అయితే, భూమా అగు ఆత్మ నిత్య శుద్ధం, నిత్య సత్యం, నిత్య జ్ఞానం.

లోక సంబంధమైన అనుబంధములను ప్రతిబంధము లను బంధుత్వములను విశ్వపించి, విజబంధువైన ఆత్మను దూరం చేసుకోకూడదు. చెరువునందు నీరు విండుగా వుండినపుడు కప్పలు వేలు వేలుగా చేరును; ఆ నీరు ఇమిడిపోగానే, ఒక కప్ప అయినా చెరువు నందు వివపించదు. ఇదే విధముగానే, సర్వవిధములైన అధికారములు పిరిసంపదలు మన వెంట తుల తుగుతున్న సమయమునందు అందరూ మిత్రులే, అందరూ బంధువులే. ఉన్న ధనమేమైనా తొలగినా, ఒక్క బంధువైననూ ఒక్క మిత్రుడైననూ వలుక రించేవాడుండదు. చుట్టములందరూ వాకిటిదాకనే వల్లకాదు వరకే వత్తురు. బంధమణి వినుబాయని అవదృంధువు భగవన్నామమే; ఇట్టి విశ్వాసమును గట్టిగా ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించాలి.

ఎంతకాలమైనా లౌకికవిషయములందు, లౌకిక ఆచారములయందు లౌకిక ఆరాధనలయందే కాలమును వ్యర్థంచేయకూడదు. క్రైస్ట్ మొట్ట మొదట నేను భగవద్దూత అన్నాడు. తరువాత, రెండవ స్థాయియందు నేను దేవుని కుమారుడు, అన్నాడు. మూడవస్థాయి

యందు, నేనూ నా తండ్రియూ ఒక్కరే అన్నాడు. మాకిద్దరికీ అవినాశావసంబంధము అన్నాడు. జోరా ఫ్తయినో మతమునందు, ఇస్లాం మతమునందు కూడ, ఆధ్యాత్మిక సాధనలవలన మానవుడు ఒక స్థాయినుంచి మరొక ఉన్నతస్థాయిని పొందుటకు వీలున్నది. అనే జోధనవున్నది. నేను జ్యోతిలో వున్నాను, అనే స్థాయినుంచి జ్యోతి నాలోవున్నది అనే భావము అభివృద్ధియై నేనే జ్యోతి, జ్యోతియే నేను అనే సమ్యకము దృఢమగును. దీనినే వేదాంత పరిభాషలో నత్, చిత్, ఆనందం అని వివరించబడు తున్నది.

సర్వమతముల సారము, సర్వమతముల గమ్యము, సర్వమతముల కీలకము ఏకత్యమైన ఆత్మతత్వమే, అవి విశ్వపించాలి. ఇట్టి విశ్వాసమును బలపరచుటకై ఆచారములు నియమములు విధాలు కర్మలు మొదలగు సవి ఏర్పడినవి. కానీ, చిత్త శుద్ధికంటే వేరేమియును ఇవి సాధించవు. అర్చితృపుల విమితమై ఆవరించే ప్రక్రియలు ఇవి. మొట్టమొదట, పుష్పమును పోషిస్తాము; అది కాయగా మారుతుంది, కొంతకాలము నకు, కాయ ఫలముగా మారును. ఫలమునందే మాధుర్యముచేరి అనందమునందించును. మనలోని ప్రేమతత్వమే మాధుర్యము.

క్రమక్రమముగా వ్యక్తిత్వమునే స్వార్థతత్వమును విరూపింపరచి తద్వారా సమిష్టస్వరూపమైన ప్రేమ తత్వమును పెంచుకోవడంలో ఎంతైనా సన్నిధిని సంపాదించుకొనుటకు వీలున్నది. ప్రేమతత్వమే సాక్షాత్ శివతత్వము.

—దివ్యబోధ 27-10-79.

దుఃఖ నివృత్తి

తనను తాను తెలుసుకోలేకపోవడమే పెద్ద బంధన. ఈ బంధనను సమగ్రతపూర్వకంగానే సాధించుటకు సమాజము అత్యవసరము. ఏనాడు తనను తాను తెలు కొనలేదో, మానవునకు దుఃఖము తప్పినది కాదు. దుఃఖముండినంతవరకును ఆనందము లభ్యము కాదు. కనుకనే దుఃఖముయొక్క అంతర్యూతిని గుర్తించుకోవడం అత్యవసరం. దుఃఖములు మూడు విధములుగా ఉంటున్నవి. ఒక్కటి, అసత్తు దుఃఖం, రెండవది తమస్సు, మూడవది మృత్యు ఏతానా అసత్తు, తమస్సు, మృత్యు ఈ మూడు కూడనూ జగత్తు, జీవ, ఈశ్వరత్వము అనే మూడు స్థానములను అనుభవిస్తున్నవి.

ఈ జగత్తు అనేది ఏమిటో మనము కొంతవరకు గుర్తించాలి. మానవునకు మరువలసినదానిని మరువనంతవరకును దుఃఖము తప్పినది కాదు. కనుక మరువలసిన దానిని మరచినప్పుడే మానవునకు ఆనందము, తెలుసుకోవలసినదానిని తెలుసుకునప్పుడే ఆనందము. చేరవలసినదానిచేరినప్పుడే ఆనందము.

మరువలసినది ఏమిటి? జగత్తు భావము మరువలెను. జీవతత్వము అనేదేమిటో తెలుసుకోవలెను. బ్రహ్మములో చేరవలెను. మానవత్వమనగా దివ్యత్వముతోకూడిన ఆత్మతత్వమనే సత్యాన్ని ప్రతివ్యక్తి గుర్తించవలెను. కనుకనే జగత్తు భావమును మరచి జగదీశ్వరభావాన్ని ఏనాడు గుర్తించుమో, అలాదే ఆనందాన్ని అనుభవించవచ్చును. జగత్తుతత్వము జీవతత్వము, ఆత్మతత్వము అవినాభావసంబంధము.

ఇది వత్తము; వత్తము కాదు. దారము; దారము కాదు; వత్తి! వత్తివలననే దారము. దారమువలననే వత్తము. కనుకనే ఆత్మ అనే వత్తి జీవ అనే దార స్వరూపాన్ని ధరించి వత్తము అనే జగత్తుగా ప్రకటిస్తూ వస్తున్నది. కనుక ఆత్మతత్వాన్ని మరచిన, అనగా వత్తినే మరచిన దారములేదు. వత్తము లేదు. ఆత్మతత్వమే ఆదారమైన జీవతత్వాన్ని మనం గుర్తించుకోవాలి. ఈ నిమిత్తమై. ప్రకృతిని ఆదర్శంగా తీసుకుని, విత్యజీవిత్వాన్ని గుర్తించుకుని వర్తించడం అవసరం. దీనినే ఉపవిషత్తులు అనతోమా సద్గమయా, తమతోమా జ్యోతిర్గమయా, మృత్యోర్మా అమృతం గమయా అన్నాయి. భారతీయుల దృక్పథం అసత్తునుంచి సత్తునకు ప్రయాణం చేయడం కాదు; lesser truth, to higher truth. Truth to truth. సత్యస్య సత్యం; సత్యమునుంచి సత్యమునకు ప్రయాణం చేయడమే. మానవత్వమనే స్థానముండి దైవత్వమనే గమ్యమును చేరేవిమిత్తమై ప్రకృతిని ఉపాదిగా అనుసరించడం అత్యవసరం.

వ్రతి మానవుడు కూడనూ, రూపసాదృశ్యములో అనేక విధాలందవందములతో కూడినప్పటికీ, పూర్ణత్వమైన మానవత్వమును ఏ మానవుడు కొల్పోవునో అట్టి మానవుడు కేవలము ఆకారమానవుడేకానీ విజమానవుడు కానేరడు. ఏ విశిష్టవిజ్ఞానము సర్వ జంతు సామాన్యమునుంచి వేరు చేసి మానవుని అధికముగా భావించుచున్నదో అట్టి జ్ఞానమును మానవుడు ఈనాడు మరిచిపోవుచున్నాడు.

ఈనాడు మానవుని జీవితమును భౌతికమనియు, ఆధ్యాత్మికమనియు రెండు భాగములుగా విభజించి అనుభవిస్తున్నాము. ఈ విభాగము సరికాదు. కారణమేమనగా ఆధ్యాత్మికము లేని భౌతికము, భౌతికము లేని ఆధ్యాత్మికము విలువచటకు వీలుకాదు. అవి రెండూ నెగిటివ పాజిటివ్ వంటివి. ఆధ్యాత్మికము ఆవరించినదే భౌతికము; భౌతికాన్ని ధరించినదే ఆధ్యాత్మికము. ఆధ్యాత్మికము, భౌతికము అవి విభజించి జీవితమును కేవలము సంకుచితమైనదిగా రూపొందించేసుకోవడము సరికాదు.

మానవుడు దేహము, ఇంద్రియములు, మనస్సు, బుద్ధి అనే ఉపాధులను ధరించి ఉంటున్నాడు. ఇది నా దేహము అన్నంతమాత్రాన నేను దేహము కాను. ఇది నా టెబల్ టాప్ అనుకున్నప్పుడు టెబల్ టాప్ కాగలను; కనుకనే ఇది మా దేహము అనుకుంటున్నాము, కాబట్టి దేహము మనం ధరించిన ఉపాధి. ఇవి నా ఇంద్రియములు అనుకున్నప్పుడు నీవు ధరించిన ఇంద్రియములేకానీ, నీవు ఇంద్రియములు కావు. ఇది నా మనస్సు అనుకున్నప్పుడు అది నీవు ధరించిన ఉపాధి కానీ నీవు మనస్సు కాదు. కనుక దేహము, మనస్సు, ఇంద్రియములు, బుద్ధిలయొక్క రహస్యాన్ని మనం గుర్తించడం ప్రపథములో అత్యవసరం. దహ్యాతీతి దేహం: అనగా దహింపబడేటటువంటిది దేహమని అర్థము. మరణించినతరువాత దహింపచేయడమే కాదు జీవకాలమునందే చింతలచేత దహించిపోతున్నది దేహము. చితి అనే అగ్ని శవాన్ని భస్మం చేస్తున్నది. చింత అనే అగ్ని జీవితాన్నే భస్మం చేస్తున్నది. కనుక దేహభ్రాంతిని చింతలచేత మరువలేక జీవితాన్నే భస్మం గావించుకుంటున్నాము.

దీనికి శరీరము అని మరొక పేరు. 'శర్యతీతి శరీరః' శరీరమనగా జీర్ణించిపోవునది; ఏ విధంగా

రక్తపుముద్దనలే పుట్టి, బాల్యములో కోమలంగా పెరిగి, యౌవనంలో ఆకర్షణరీతిగా పౌండర్యాన్ని అనుభవించి, వృద్ధాప్యంలో వికారాన్ని చెందుచున్నది, ఈ శరీరము! వద్దీకారములతో కూడిన శరీరమునకే క్షేత్రము అని మరొక పేరు. క్షేత్రమనగా భూమి ఇందులో జీవుడే రైతు. జీవుడనేనాడు పాపము అనేబీజములు చల్లుకున్నప్పుడు పాపఫలములే లభిస్తుంటాయి. పుణ్యము అనే బీజములు చల్లుకున్నప్పుడు పుణ్యఫలములే లభిస్తుంటాయి. కానీ "పుణ్యస్య ఫలమిచ్ఛంతి పుణ్యంనేచ్ఛంతి మానవాః, న పాప ఫలమిచ్ఛంతి పాపం కుర్వంతి యత్నతః" అని సన్మార్గమునకు విరుద్ధంగా నడుస్తున్నాడు. పాపము చేయడానికే ముందంజవేస్తున్నాడు; పాపఫలములు ఆశించడు. పుణ్యము చేయడానికి ముందుకు రావడం లేదు. పుణ్యఫలములు మాత్రం ఆశించుతున్నాడు. క్షేత్రమైన దేహమునందు నత్యమైన, పవిత్రమైన, విశ్వమైన, ఉపకారమైన, దివ్యమైన, భవ్యమైన, నవ్యమైన భావములను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి.

ఈ దేహమునే 'దేహోదేవాలయప్రోక్తః, జీవో దేవస్సనాతనః' దేహమనేది ఒక దేవాలయము; కనుకనే క్షేత్రము. కాశీ క్షేత్రము, ప్రయాగక్షేత్రము, తిరువతి క్షేత్రము అనే పేర్లు పవిత్రమైన దివ్యమైన దైవత్వముయొక్క వివాసములు కనుకనే సార్థకాన్ని అందుకోగలుగుతున్నవి. కనుకనే ఈ క్షేత్రములో దివ్యత్వము అత్యరూపములో ఉన్నది; కనుక ఎంత పవిత్రంగా ఉపయోగపెట్టుకోవాలో ఒక్కతూరి గుర్తించుకోవాలి. క్షేత్రమనే దేహమును విశ్వము పరిశుద్ధము చేసి పవిత్రమైన వాతావరణంతో వింపుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. పరిశుద్ధమనగా కేవలము దినమునకు పది పర్యాయములు స్నానం చేసి, ముట్టడ్డు ముట్టడ్డు, అనే మూఢాచారములో పోవడం కాదు. జలముచే దేహము

మాత్రమే పరిశుద్ధమవుతున్నది. వాక్కు పరిశుద్ధికూడా ఉండాలి. సత్యముచేత వాక్కు పరిశుద్ధం చేయాలి. విద్యాతపస్సులచేత జీవతత్వాన్ని పరిశుద్ధం చేయాలి. జ్ఞానంచేత బుద్ధిని పరిశుద్ధపరచాలి. దేహము జడమైనది కానీ చైతన్యమైనది కాదు. చైతన్యమనే ఆత్మతత్వమే లేకపోతే శరీరము, ఈ దేహము, ఈ జీత్రము, ఈ దివ్యమందిరము నిరుపయోగమైపోతుంది. మనం శరీరముయొక్క తత్వాన్ని చక్కగా గుర్తించుకున్నప్పుడు, దేహభ్రాంతికి, దేహబంధనకు దూరం కావడానికి అవకాశముంది

లేనిపోవి దురాశల చేత, విరాళకు, విస్ఫుహకు గురియై అనేకవిధములైన దుఃఖములు కూడనూ తెచ్చి పెట్టుకుంటున్నాము. జీవిత ప్రయాణమునందు కోరికలనే లగేజీను క్రమ క్రమేణా తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి.

ఇంద్రియములకు ఉపనిషత్తులయందు మాత్రం అనగా కొంత వేయబడిన శక్తి గలిగినది. అవి పేరు. పప్పు తింటున్నాము; చప్పులో ఉప్పు ఎక్కువ తక్కువ అన్నది నాక విర్ణయం చేస్తున్నది. అదే విధముగనే కన్ను అందమును చూస్తుంది. ఆహార మిషి చక్కగా ఉంటున్నాడు కానీ ముక్కు చక్కగా లేదే అని విర్ణయాన్నిచేస్తుంది ముక్కుయొక్క కొంత పేసినటువంటిది కన్ను. ఇంక సంగీతం అతి మధురంగా ఉంటున్నది అతి శ్రావ్యంగా ఉంటున్నది అని చేప్పడం కానీ. లేక ఇది అపవ్యరంగా ఉంటున్నదని కానీ విర్ణయం చేసేవి చెవులు. ఇంద్రియములు అన్నీ ఇదేవిధముగా ఒక్కొక్క విషయాన్ని ఒక్కొక్క రీతిగా కొలతవేస్తూ పోతున్నవి. ఇంతియేకాక, మాత్ర అనగా 'పరిమితి' అని మరొక అర్థము. ఈ పరిమితి, ఏ విధముగా ఉండాలి ఈ ఇంద్రియములకు; భగవంతుడు ఆదేశించిన వియమాన్ని ఉల్లంఘించినప్పుడు

కొంత బాధ పడవలసి వస్తుంది. కనుక మనం ఉచ్ఛాస నిర్వాసములను తీసుకుని జీవతత్వాన్ని పోషించుటకై అందించిన ఈ ముక్కుతో నశ్యం వేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఇది దురుపయోగంకాదా? మన నాక పవిత్రమైన వాక్యములచేత, మృదుమధురమైన మాటలచేత, ఇతరుల హృదయాన్ని రంజింపచేసి తడుపరి సాత్వికమైన ఆహారాన్ని భుజించే నిమిత్తమై ఈ నాలుకను ప్రసాదించాడు భగవంతుడు. అట్లు కాకుండా ఇతరుల మనసును నొప్పించేటటువంటి కఠినమైన వాక్కులు చేయడం, పరదూషణను చేయడము, పరవిందలు చేయడము, సాత్వికమైన ఆహారమును భుజించక రాజసిక, తామసిక ఆహారమును భుజించడము ఇది పెదమార్గము పట్టి నట్లు కాదా? కనుక మత్తు మాంసాదులను భుజించేవిమిత్తమై మనోనోరును ప్రసాదించలేదు భగవంతుడు. పరులను దూషించి, పరులను నిందించేవిమిత్తమై మనకు ఈ నాకను అందించలేదు భగవంతుడు. కనుకనే ఈవిధంగా సక్రమమైన మార్గము చేత మన ఇంద్రియములను పవిత్రం గావించుకున్నప్పుడే మన మానవత్వము సార్థకం అవుతుంది. ఇంద్రియములన్నియూ న్యతంత్రమైనవి కావు. విషయములతో నమ్మికమైనప్పుడే ఇంద్రియములు ఉపయోగపడుతున్నవి. విచారమైన వార్తను విన్నప్పుడు దుఃఖం ప్రారంభమవుతుంది. ఆనందమైన వార్తను విన్నప్పుడు ఆనందం, సంతోషం లభిస్తుంది. కనుక చూడకుండినంతవరకు మనదుఃఖము లేదు ఆనందము లేదు. ఇంద్రియములు విషయములతో నమ్మికముగావడం చేతనే సుఖదుఃఖములు మనకు సంప్రాప్తమగుచున్నవి. మానవునకు ప్రసాదించిన ఇంద్రియములన్నియూ కూడనూ మంచిని చూసి, మంచిని చేసి, మంచిగా ఉండి, మంచిగా జీవించడంకోసమే అనుగ్రహించాడు. ఇదే దైవత్వానికి సరియైన మార్గము.

ఆధ్యాత్మిక సాధన

భగవాన్ నత్యసాయబాణా బోధలన్ని అనేక వాహనులుగా వెలువడి సాధక హృదయ క్షేత్రాలలో దివ్యానుభవముల వంటలను వండిస్తున్నాయి; అలాటి వావిలో జ్ఞానవాహిని ఒకటి. జ్ఞానవాహినిలో స్వామి వెలిబుచ్చిన సాధక లక్షణాలనూ, సాధన రీతులనూ, సిద్ధావస్థనూ గుర్తించుటే ఈ సంక్షిప్త రచన ఉద్దేశ్యము.

సాధక లక్షణాలు: సాధనలు వేర్వేరుగా భావించబడటంవల్ల సాధకలక్షణాలు కూడా వేర్వేరుగా వుంటాయనీ, సాధనారీతుల్లనూ సాధకులలోనూ తరతమ భేదాలుంటాయనీ మనం ఆనుకుంటూ వుంటాం. ఎలాటి సాధన చేస్తున్నప్పటికీ సాధకులందరిలోనూ వుండవలసిన సాధారణ ధర్మాన్ని స్వామి యిలా వివరిస్తారు:—

“సాధకుడు మనస్సును నిద్రలోనికి పోవినవ్వక ఆత్మవిచారణయందే విలువవలెను.” (1వ ప్రబోధ.)

“సాధకుడు ప్రపంచ ధోరణిని త్యజించి, అంతర్ముఖుడై, ఆత్మయందు దృష్టిని మరలించవలెను.... సాధనకు మొదట పవిత్రత, చిత్తశుద్ధి ముఖ్యము. లోకమున అందరూ సాధకులవలె కనిపించురు. కానీ గుణనందతి కలవారు అరుదు!” (2వ ప్రబోధ.)

“సాధకుడు మెలకువగానుండవలెను. ఇంద్రియముల తిరుగుబాటు యెప్పుడైననూ, యేనిముషమైననూ రావచ్చును.... ప్రపంచ ధోరణియందుండు వారితో కలియుట యెక్కువ పొరపాటు. యెల్లప్పుడును తత్త్వజ్ఞానాభ్యాసమునందే మునిగి యుండవలెను.” (3వ ప్రబోధ.)

“విజమైన సాధకుడు తన యావచ్చుకొని ప్రపంచ విషయములనుండి, యింద్రియ భోగములనుండి మరల్చి శాశ్వత బ్రహ్మమునుగూర్చి విచారించుచూ అదే గొప్ప తపస్సుగా చేయుచుండును” (4వ ప్రబోధ.)

“అజ్ఞానులగు సాధకులు స్థూలశరీరము, మనస్సు దాని వృత్తులతోనే ఐక్యమగుచున్నారు. వాస్తవమునకు ఈ శరీర మనస్సులు పరికరములు మాత్రమే” (7వ ప్రబోధ.)

సాధకుల లక్షణములను పైరీతిగా వివరించిన స్వామి సాధకులకు కావలసిన అర్హతను ఇలా తెలియజేస్తారు.

“అజ్ఞాన వివృత్తి చేసుకొనగోరువారు ఎవరైననూ నరే జ్ఞానమును సాధింపవచ్చును.... ఏతెగవారయిననూ జ్ఞానమును సాధించుటకు అధికారులే. ఎట్టివారి కయిననూ వారి సాధన, తపస్సులై కారణములు కాని జాతి మత లింగభేదములు కారణములు కావు.”

“ఒకరికి ఆత్మనిష్ఠలో అధికారము కలదనియు, మరియొకరికి జ్ఞానవిష్ఠలో అధికారము లేదనియు చెప్పుటకు ఈశ్వరునికి తప్ప మరెవ్వరికీ అధికారములేదు. ఇంకనూ లోతుగా యోచించిన తనను పొందుటకు నీకు హక్కులేదని ఈశ్వరుడుకూడ చెప్పలేడు” (6వ ప్రబోధ.)

సాధన: కొందరు సాధన చేయరు, కువిమర్కలు మాత్రం చేస్తూవుంటారు. వారినిగూర్చి స్వామి యిలా అంటారు:—

“అజ్ఞానముచే పరబ్రహ్మకు అతిదూరముగా నుండిన ఆ దూరవస్తువును చూడగోరిన భూతద్దమెట్లు ఆధా

రమో అదేరితిగా సర్వభూతాంతరాత్మ అయిన వర
బ్రహ్మను చూడగోరిన జ్ఞానదృష్టి అధారము.

“అట్టి దృష్టిని సంపాదించుకొను శక్తి, సాధన
చేయక అది నేను నన్ను అన్న అది అమాయకుల
యిన పసిపాపల లక్షణము.” (7వ ప్రబోధ)

“సాధనను పూర్తిగా సాగించుటకు ప్రయత్నము
చేయుదు. సారమును పెతుకుటకు సాహసించకుదు,
ఇది జ్ఞానలు పడవలవిన జాగ్రత్త” (8వ ప్రబోధ)

“వాంఛలను వినర్జించుట, మనస్సును నిర్మూలించుట,
తత్త్వజ్ఞానము ఈ మూడును కలిపి సాధన
చేయవలెను. అప్పుడే ఆత్మజ్ఞానము లభించును.”
(8వ ప్రబోధ)

“నే నెవడు” అను విచారణ, ‘అహంబ్రహ్మస్మి’
అనే మహావాక్యవిచారణ, ‘శుభేచ్ఛ’ అనేది త్రివిధ
సాధనా రీతులద్వారా సకలకోరికలు నశించుట, మనస్సు
పవిత్రత చెందుట, తత్త్వ జ్ఞానప్రాప్తి యగునని
స్వామి 9వ ప్రబోధలో విశదీకరిస్తారు.

“బ్రహ్మ జ్ఞానమును అనుభవించుటకు ప్రయత్నిం
చువాడు దేహమందలి భ్రాంతిని పూర్తిగా కోల్పోయి,
దేహమును పాము విడుచు కుబుసమువలె నిర్లక్ష్య
ముగా చూడవలెను....ఇట్టివి కేవలము ఆత్మ బలహీ
నత గలవారిలో తెలివితొన సాధ్యముకావు, ఆత్మ
చింతన వలన క్రమేణా ప్రాపంచిక వ్యవహారము
లనుండి బయట పడగలము. దీనికి ఎక్కువ ఓర్పు,
సాధన కావలెను.” (4వ ప్రబోధ)

సరియైన సాధన, శిక్షణ పొందవి వారు దేహ
మునే పరబ్రహ్మముతో పోల్చుచుందురు.” (4వ
ప్రబోధ)

“భక్తి, జ్ఞాన వైరాగ్యములు పేరుపేరుగా తలంచి
ద్వేషించుచున్నారు. ఆ మూడింటిని కలిపి సాధన
సలిపిననే గమ్యము తెలుసుకొనగలరు. భక్తిలో

జ్ఞాన విరాగములున్నవని నిరూపించవలెను...భక్తిజ్ఞానం
లేని వైరాగ్యం, వైరాగ్యము జ్ఞానము లేని భక్తి గమ్య
మునకు చేరదు. సాధకులు ఈ త్రివేణిలో మునిగిననే
పరితము చేజిక్కును. ఇట్టి సాధనకు మొదట పవి
త్రత చిత్తశుద్ధి ముఖ్యము.” (7వ ప్రబోధ)

“శ్రవణ ప్రకరణమును శ్రద్ధ పరామర్శించి
చూచువారు ఆత్మతత్త్వమును పరోక్షముగా తెలిసి,
దానిని అపరోక్షముగా నెరుగుటకై సాధనముగ నుండు
మననము నపేక్షించును.” (10వ ప్రబోధ).

సాధకుల లక్షణాలనూ, సాధననూ వివరించిన
తర్వాత జ్ఞానవాహినిలో పిద్ధావస్థను పొందిన మహా
త్ములను గూర్చి కూడా తెలియజేస్తారు స్వామి !
సాధకుడు - సాధన - సాధ్యస్థితి అనే ఈ త్రిపుటిని
విశదీకరించుతుంది జ్ఞానవాహిని.

పిద్ధావస్థ :—“ఆత్మ జ్ఞానోదయ మొక్కటే అన్ని
తృప్తలను నిర్మూలించగలదు. అట్టి జ్ఞానియొక్క
స్వానుభవము నేను బ్రహ్మము అని వలతునప్పుడు
మనస్ఫూర్తియగు సత్యమును నుడువుచున్నాడు. స్థూల
సూక్ష్మ శరీరములు, మనోబుద్ధి ప్రాణములు మొదలగు
నవన్నియు త్యజించి, వాటికి అతీతంకాగలిగినప్పుడు
మిగిలియుండునది సత్తు లేక పరబ్రహ్మము కదా !
కావున సర్వవ్యాపియైన సర్వేశ్వరునే తానుగా పోల్చు
కొనుచున్నారు.” (4వ ప్రబోధ)

“భగవత్ మనతలు ఎట్లు అసాధ్యములో తనను
తెలుసుకొని తనలో లీనమయిన వాని మనతలు అట్టివే,
అతనే బ్రహ్మమగు చున్నాడు.” (8వ ప్రబోధ)

జ్ఞానవాహినిలోగల పన్నెండు ప్రబోధాలలోనూ
గల అధ్యాత్మిక సాధనను గూర్చి, సాధ్యతత్త్వాన్ని
గూర్చి సాధకులు శ్రవణంద్వారా, మననంద్వారా,
ధ్యానంద్వారా అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవటమే కర్తవ్యం!

పాతూరి ప్రసన్నం

గురువులు, శిష్యులు

ప్రేమస్వరూపులారా: ప్రతిప్రాణికి పరిపూర్ణత నొందటమే విధి. ఎన్నిజన్మలైనా ఏరీతి జీవించినా, చివరకు ఆస్థిని పొందియే తీరవలెను. ఎప్పుడు ఎట్లా అనేది, పూర్వజన్మ కర్మలపై ఆధారపడి యున్నది; ఆ కర్మల వెనుక మన్న భావాలపై రూపొందును. కర్మభావ ఫలితమే నేటి పరిస్థితి. నేటి కర్మ భావ ఫలితము భవిష్యత్తు. మన అదృష్టమునకు మనమే కర్తలము, ఈ అదృష్టనిర్వాణకార్యములకు పరుల సహాయము అవసరమా? పరిపూర్ణ పారమార్థికస్థితి ఉన్నతస్థాయిని పొందుటకు పరుల సహాయ మవసరమే. అది గ్రంథపతనము నుంచి లభించునది కాదు. ఒక హృదయమునుంచి మరొక హృదయము నకు చేరవలసిన సంబంధ బాంధవ్యముల వలన కలిగే అభివృద్ధి అది.

గ్రంథాలలోకనమువలన తర్కవిత్కర్మాలు పెరుగును. బుద్ధిచే శక్తిసామర్థ్యములు వృద్ధి పొందుటకు వీలున్నది; కానీ, ఆధ్యాత్మికములో ముందంజవేయుటకు అనుభూతులే ప్రధానము. ఇట్టి అనుభూతులను హృదయమందు కలుగజేయుటకు, కరడు కట్టిన అజ్ఞానమును విరూపించేయుటకు, పారమార్థిక దివ్య ప్రభావము నందుకొనుటకు, గురువు అత్యవసరము. అది ఒక జీవత్వమునుంచి మరొక జీవత్వమునకు నేరుగా రావలసినదే. పరిపూర్ణమైన పవిత్రమైన ఆత్మజ్ఞానము గురువు లేక అందదు. గురువులలో అనేక రకములున్నాయి, డిక్షెగురు, శిక్షెగురు అని. ఒక మంత్రమునుపదేశించిన వారు గురువు అని చెప్పటము

ఆ పదమును ఆపార్థము చేసుకొన్నట్లే, అదొక ప్రాచీన సాంప్రదాయము. మంత్రమును ఉచ్చరిస్తున్నపుడు బహుమంది తమలోని దివ్యత్వమును విస్మరిస్తున్నారు. అయితే, తరతరాలనుంచి కోటి కోటి కంటాలు ప్రోత్రముచేయు గురువు శిష్యునికి శిక్షణ నందించి తీర్చిదిద్ది, వాని అందకారమును విరూపించిన వారు. 'గు' అంటే అజ్ఞానాంధకారం, 'రు' తన్నివారణం. ఇదే గురు పూర్ణిమయొక్క అంతరార్థము. పూర్ణిమ అంటే పూర్ణతత్వము. ఆత్మతత్వమే. ఆ అతీతమైన పూర్ణతత్వము. పూర్ణమంటే, గుణతత్వములోని పూర్ణతత్వము. Quality లో పూర్ణత్వం. చక్కెర పెద్ద ఖండము తీపు; అణునైననూ, అదే తీపు అగమ్యమైన అగాధమైన నముద్రముయొక్క రుచి తెలియుటకు దానిని పూర్తిగా త్రాగనక్కర లేదు; ఒక బిందువును నోటిలోపేసుకొంటే చాలు. అగాధరూపములోనూ అణురూపములోనూ, పరమాత్మ ఏకరీతిగా సచ్చిదానంద స్వభావమే. ఇదే సచ్చిదానందము; దీనినుండి తీసిన బిందువుకూడ అదే సచ్చిదానందమే. మనస్వరూపము. అణుస్వరూపము—రెండూ పూర్ణమే, మానవులలోని ఆత్మ, పరమాత్మ రెండూ స్వరూపతః పూర్ణమే.

ఈ దినము పౌర్ణిమ, పూర్ణచంద్రునిలో మచ్చ కనబడదు. తెల్లదనము వల్లదనము ప్రధానమై యుండును. అజ్ఞానం, అందకారం అనే మచ్చలు, మన స్తత్వముయొక్క ప్రతీకమైన చంద్రునిలో మనస్తత్వములోని దివ్యత్వము పూర్ణముగా ఈ నాడు ప్రకాశించుటకు వీలగును. గురువు ఎట్టివాడై ఉండాలి

భక్తి ప్రపత్తులతో సహనశాంతులతో పరిపూర్ణ తేజస్సుతో వెలుగలి. ఆచరణరూపమైన ప్రబోధతో అజ్ఞానమును నివారించే వారే గురువులు.

గ్రంథపఠనమువలన చిత్తశుద్ధి కావచ్చు, కానీ, విషయస్వరూపము అర్థం కాదు; అందున్న ఆత్మతత్వపరిజ్ఞానమునకు కీలకం, ద్యానమువలన లభించే అనుభూతులే. మహాపురుషుల ప్రేమను సంపాదించి వారి ప్రబోధలను విని మననము చేసి విభిదానన మొనర్పితే మాత్రం అది సాధ్యము

ఈశ్వరుడే గురువులకు గురువు. ఈశ్వరానుగ్రహమువలన, గ్రుడ్డివాడు దర్శించగలుగుతాడు; కంటి వాడు పర్వతమును దాటగలుగుతాడు; మూగివాడు చక్కగా మాట్లాడటానికి అవకాశముండును. స్వర్గ ద్వారా కర్మఫలమైన పాపములన్నిటినీ నశింపజేసి పవిత్రముగా నిర్మలముగా తీర్చి దిద్దును.

అయితే, ఈశ్వరుని మానవరూపమందే మానవులు ఆరాధన పలుపాలి. మనలో మానవత్వభావమున్నంత వరకూ దానికతీతమైన దానిని కూడ దర్శించుట, అసాధ్యమైన పని. తన స్థాయికి అర్థంకాని, ఊహించుటకు సాధ్యంకాని రూపమును దర్శించుటకు ప్రయత్నముచేసితే, విఫలమౌతాడు. విరాకార విర్గుణము అంటే ఏమి? వివరించండి అని అడిగితే, జవాబు శూన్యం. ఆధుక ఉపన్యాసాలు చెప్పవచ్చు. తర్క విత్కాలలో విజయము పొందవచ్చు; అయితే, అవన్నియూ హాస్యాస్పదముగానే మిగులును. అట్టి ప్రబోధలన్నియూ సత్య శూన్యం. అవి వారి బుద్ధి దాతు ర్యమును ప్రకటించే ప్రయత్నములు.

మానవత్వమునందు ఈశ్వరత్వమును దర్శించేది, చక్కని రాజబాట. ఆకారములో మునిగియున్నవాడు విరాకారమును ఎట్ల పీరూపించగలడు; ఆకారమునే

ఆధారముగా తీసుకొని, క్రమక్రమముగా విరాకారమును అర్థము చేసుకొనుటకు వీలున్నది. అల్పబుద్ధులు భక్తి ప్రపత్తులు రహితులు మానవాకారమున దివ్యత్వము రాదు అని చెప్పవచ్చును కానీ అది సత్యసూక్తి కాదు. దైవం మానవరూపేణ, అని అంటారు, కదా! దాని కోసమే, నరజన్మమును శ్రుతి స్మృతులు అంతగా వర్ణించును.

తన్ను తాను తేలుసుకోవటమే, పరమార్థము, పురుషార్థము. దేహభ్రాంతిగలవారు, బాధా వృద్ధుడా, శ్రీ యా, పురుషుడా, అని విచారణ చేయుదురు. ఇట్టి దేహ భావమునదలి బ్రహ్మభావము రావాలి. ఇదికాదు. ఇది కాదు, అని చివరకు బ్రహ్మమేతామ, అనితెలుసుకోవాలి. దీనినే “నేతి నేతి ఇతి ఆత్మా” అని శ్రుతులు చెప్పుచున్నవి. జీవన్మరూపము ఆత్మయొక్క ప్రతిబింబమే. జీవి విజముగా అమృత స్వరూపుడు. ఈ సత్యమును శంకరాచార్యులు ముచ్చటగా మూడవదాలతో లోకానికి ఉపదేశించినారు. బ్రహ్మసత్యం, జగత్పితృ, జీవో బ్రహ్మైవ సావరా, అని. ఇదే బహుముఖమైన ఆధ్యాత్మ ప్రబోధ—జీవుడు బ్రహ్మముగనేవున్నాడు. రెండిటికీ అవినాభావ సంబంధము. బ్రహ్మతత్వముతో కూడిన మానవత్వము హీనము కాదు, అల్పముకాదు. అపవిత్రముకాదు.

ఈ సత్యమును విశ్వపించక, మానవుడు అటు ఇటు కదలే సమయములో, జీవులకు గురువు అత్యవసరం, అట్టి గురువు వ్యాసుడు. వ్యాసుడు అంటే వ్యాప్తి గావించినవాడు. ఆత్మతత్వమును బోధించి అఖిల మానవులకు అందించిన వాడు, అని అర్థము. ప్రపంచమంతా ఆవరించియున్న పరంజ్యోతిని తెలుసుకొనే ప్రయత్నమునకు మానవులను ప్రోత్సహించినవాడు, వ్యాసుడు. భారత భాగవతాదులను రచించి పదునెనిమిది

పురాణములను వ్రాసి, మానవులకు సుఖకాంతులు అందించే ఆరాధనా మార్గమును బోధించినాడు.

జగత్తును సృష్టించినా వాడే ఆపుడపుడు మానవాకారముతో అవతరించిన గాథలంతా వ్యాసుడు పురాణములందు తెలియపరచినాడు. తమోగుణము, రజోగుణము, సత్వగుణము మూడూ చేరి మానవాకృతి అయినది. సాత్వికగుణముచే దేవతలు, రాజసగుణములచే మానవులు. తమోగుణములచే దానవులు రూపొందిరి. మానవులకు బుద్ధికుశలత ఎక్కువ. వారికి తీక్షణజ్ఞానపిష్టి లభించును. తమదివ్యత్వమును తేలును కొనే అవకాశముకలదు.

సృష్టియొక్క రహస్యము గురించి ఒక కథ: దేవతలు ఈశ్వరుని దగ్గరచేరి, ప్రభో! సృష్టిరహస్యమును మానవులూ దానవులూ గ్రహించిన, మీ దివ్యత్వానికి హాని, దానివలన ఈ జ్ఞానమును ఆకాశములోనే పెట్టుతాము," అని చెప్పిరి. కాబట్టి, ఎవరూ దానిని గుర్తించలేదు. మానవులు ఆవేదనతో పొర్లింపగా, దానిని జలములో దానినారు, చివరకు, ఈ శ్వరుడు వారి తపస్సుకు ప్రత్యక్షమై, అందరి హృదయ తపలములందు నిలిపిరి. అక్కడ, పంచభూతముల, పంచ ప్రాణముల, పంచకోశములలోవల ఆతత్వమున్నది. దానిని సాధనద్వారా అనుభూతికి తెచ్చుకోవలెను. విలువైన సొమ్ములను ఇంటిలోవల భద్రించేస్తారు. అట్లనే, ఆత్మతత్వమును అంతరంగములోనే వెతుకాలి. నౌకపిండిలోవున్న వారికి అది దొరకదు; గృహయజమానుడుగా తయారుకావాలి; అప్పుడే, ఆత్మరత్నమునకర్హుడు. బిహిష్టపిష్టి ఉన్నంతవరకూ బానిసలే. అంతర్ దృష్టి సంపాదించిన తక్షణమే, గుహలోని అత్మాకారమందు జ్యోతిప్రకాశించి ప్రకటమగు

ను. అహంకారము అసూయ ఆశలు మొదలగు మేఘాలు ఆ ఆకాశములో సంచరించిన జ్యోతి మరుగుపడును,

గురిపూర్ణుడు అంటే, అంతర్ముఖమైన మనస్తత్వము సంకల్పరహితుడుగా ప్రకాశించే దినము.

వియమవిష్టలతో కాలనిర్మితముగా సాధనలు జరిపితే, ఆత్మజ్యోతి ప్రకాశించును, కానీ, చదువువలన ఫలితముండదు. విజముగా, అశాంతికారకులు యెవరు? చదువరులే దీనికి మూలకారణం. అన్నిటినీ విమర్శించడము, అతిభాషలాడటం, వాదోపవాదాలను పెంచటం, వీటివలన శాంతిదూరమగును. చదువుతో అధ్యాత్మికవిద్యను జోడించాలి. అధ్యాత్మికమును లక్ష్యమందుచుకొని ఐహికమును నడపాలి. అంటే, దేవాలయమునకుపోయి వ్యాపారములో లాభంవచ్చిన నీకు అర్థమిస్తాను. అనిదేవునికి మాటిచేద్దికాదు; ధ్యానమువలన ఆశలను తగ్గిస్తూ పోవాలి, ద్యేయమునే లక్ష్యముగా పెట్టుకోవాలి. 'వివేదితా' తనకు ధ్యానములో ఏకాగ్రత నిష్ఠించటము లేదని వివేకానందుని దగ్గర వలహా లడిగిందట. ధ్యానమందు మార్గరేఖ నోబిల్ అనే వ్యక్తి మధ్యలో వస్తుంది. (ఆమె పూర్వపు పేరు అది). అవ్యక్తిత్వమును నిర్మూలించేయాలి. అని, దైవత్వమునకు వివేదితం చెయ్యాలి అని ఉపదేశించినాడు.

విసుగు అలస్యము నిరాశ దేవికిలోంగక, మానవాకారములో భగవంతుని ధ్యానముచేసి, సద్గుణవంతులైనవర్షజీవులయంచూ ప్రేమవృష్టి పెంచుకొని ఆ నందముననుభవించుచే, గురుపూర్ణుడు యొక్క సందేశము,

దివ్య బోధ 27. 7. 80.

ముఖ్య గ మ ని క

1980 నవంబరు 23వ తేది జన్మదినోత్సవ సందర్భములో శ్రీ సత్యసాయి సంస్థల మూడవ ప్రపంచ సమ్మేళనం ప్రకాంతినిలయంలో జరుగును. పైకారణంగా దసరాపండుగ జరుపబడదు. ప్రపంచ సమ్మేళన కార్యక్రమానికి విర్వాట్లు విరివిగా జరుగుచున్నందున ప్రత్యేక సంభాషణలు, కోర్కెలు అనుగ్రహింపబడవని పాఠకులు గ్రహించుటయే కాక, ఇతరులకు కూడ తెలియచేయగలరు.

సంపాదకుడు

పుస్తక ములు

తపాల		తపాల	
పేరు	వెల ఛార్జి	పేరు	వెల ఛార్జి
1. అద్భుతమూర్తి - (హవార్డ్ మర్ పెట్ ఆంధ్రానువాదం - అమరేంద్ర)	8-00 0-10	14. సందేహవివారిణి	2-00 0-20
2. ఆత్మారామం	5-00 0-45	15. సూక్తిరసకరంగిణి	2-00 0-25
3. ఆధ్యాత్మికదీపిక	2-50 0-20	(ఉప్పాడ రాజారావు)	
4. జ్ఞానవాహిని	1-00 0-10	16. శ్రీ సత్యసాయిశ్వర	
5. ధర్మవాహిని	1-25 0-15	మతితరంగిణి (1)	3-00 0-35
6. ధ్యానవాహిని	1-50 0-15	(ఉప్పాడ రాజారావు)	
7. ప్రకాంతివాహిని	1-00 0-15	17. శ్రీ సత్యసాయిశ్వర	
8. ప్రేమవాహిని	1-00 0-15	మతితరంగిణి (2)	2-00 0-25
9. మణిమాల	2-00 0-20	(ఉప్పాడ రాజారావు)	
10. వచనామృతము (2)	2-50 0-30	18. సువర్ణసుమాల	5-00 0-30
11. సత్యం శివం సుందరం (1)	5-00 0-35	19. శ్రీ సత్యసాయి	
12. సత్యం శివం సుందరం (2)	7-00 0-35	వచనామృతము (1)	3-00 0-35
13. సత్యం శివం సుందరం (3)	5-00 0-35	20. శ్రీ సత్యసాయివచనామృతము (3)	2-00 0-20
		21. శ్రీ సత్యసాయిదివ్యకోడ	2-00 0-20

కర్ణాటక రాజ్యపు బెంగుళూరు-87, బృందావనములోని 'ప్రజ్ఞ బృందావన్ ప్రెస్' నందు పి. చంగ్ కకోటిచే ముద్రించబడి, యన్. కస్తూరిచే, "శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, శ్రీ సత్యసాయి వెంట్రల్ టర్వైస్" ప్రకాంతి నిలయము, తరపున ప్రచురింపబడినది. ఎడిటర్ : యన్. కస్తూరి. యం. యే., బి. యర్.

**శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, శ్రీ సత్యసాయి సెంట్రల్ టంగ్లెట్,
ప్రశాంతినిలయము,**

పత్రికలు — పుస్తకములకు అర్హత.

(1) పత్రికలు : ఒక సం॥కు తక్కువ కానీ 6 సం॥ల తెక్కువకానీ చందాలు స్వీకరింపబడవు.

ఇండియా	పార్శ్వ చందా
మాన పత్రిక	సనాతన పారథి ఇంగ్లీషు 6 రూ.
మాన పత్రిక	సనాతన పారథి తెలుగు 6 రూ.
త్రైమాసిక పత్రిక	సేవాదర్శ ఇంగ్లీషు 4 రూ.
త్రైమాసిక పత్రిక	శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్ ఇంగ్లీషు, హిందీ (ఒకే పత్రికలోనే) 5 రూ.

విదేశములు

	సనాతనపారథి		సేవాదర్శ		బాలవికాస్	
	సీమెయిల్ ఏర్ మెయిల్		సీమెయిల్ ఏర్ మెయిల్		సీమెయిల్ ఏర్ మెయిల్	
	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.	రూ.
ఆస్ట్రేలియా	18	28	12		12	
అఫ్రికా	16	48	18		18	
అమెరికా	18	51	20		20	
అసియా ఖండపు దేశములు	16	31	14		14	
ఆస్ట్రేలియా	16	46	20	9	20	
బర్మా	18	28	12		12	
యూరప్ ఖండపు దేశములు	18		18		18	
పసిఫిక్ సముద్ర ప్రదేశములు	18	51	9	20	20	
శ్రీలంక	8	21	10		10	

(2) సనాతన పారథికి చందా పంపునపుడే ఏభాషలో (తెలుగు, ఇంగ్లీషు) కావలెనో తెలుపవలయును. చందా గడువు పొడిగించు సమయమునందును, మీ ఆద్రస్సు నందు మార్పు అవసరమని తెలుపు సమయము నందును చందా నంబరును వ్రాసి పంపవలయును.

B (1) పుస్తకములు : ప్రస్తుతము మా యొద్ద మన్న పుస్తకములు, వాటి వెలలు, ఇండియాలోని వాటి పోస్టు ఛార్జీలను క్రింద తెలియజేయబడినవి. రిజిస్టర్డ్ పోస్టులో మాత్రమే పుస్తకములు పంపబడును. కానీ రిజిస్టర్డ్ ఛార్జీ రూ. 2-25 లు మీ ఆర్డరుతో పంపవలసియున్నది. V.P.P. ద్వారా పంపబడవు.

(2) పుస్తకముల పూర్తి పేర్లు అవి ఏ భాషలో కావలయును అనునది స్పష్టముగా ఆర్డరులోనే తెలుపవలయును.

(3) ఫోటోలు/చిత్రములు పోస్టులో పంపుటకు వీలు కాదు.

(4) కార్యాలయమునుంచి వివరములు తెలుసుకొనవలెనన్న మీ చిరునామాగల స్థాంపు వేచిన కవరును పంపవలయును.

(5) పుస్తకముల ఆర్డరులు—విదేశములనుంచి తపాలా ఛార్జీలు ఎంత అని ముందుగానే వ్రాసి తెలుసుకోవలెను.

(6) చందా మొత్తము కానీ, పుస్తకములకొరకు పైకము కానీ, శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, ప్రశాంతినిలయము, ఆనంతపురం ధర్మ ప్రదేశ్. -515134. యొక్క యును. మనియార్డర్ పంపువారు వెనుకభాగమందు తమ చిరునామాను పూర్తి వివరములతో స్పష్టముగా వ్రాయవలయును.

మానవుడు తన ఆహారమును, స్వార్థమును, తనపాళవిక
 వృత్తిని, తన దేహదృష్టిని, బలిచేసి, విశ్వాత్మమైన పరమాత్మలో
 నమైక్యమును పొందడమే ధర్మము. సమస్త లౌకిక విషయాలయందు
 బాధిత్యభంగముకాని మాటలు, హృదయదోహముకాని పనులు, సమయ
 స్ఫూర్తి మార్పులు, స్వార్థరహితమైన నడకలు, భగవత్ సత్తిగల భావ
 ములు, సత్యాన్వేషణములు, ఇవియేవిజధర్మములు. బ్రహ్మదృష్టితో చేసి
 బ్రహ్మైక్యానందశ్రీకి దారితీసే పృథి విస్వార్థకర్మకూడా ధర్మమే.

-బాబా